

محمد بن قطب

كيف نداء عو النصارى

دار الشروق

كِتَابُ الْبَيْتِ الْبَارِئِ

الطبعة الأولى

١٤٢٠هـ - ٢٠١٠م

الطبعة الثانية

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

الطبعة الثالثة

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

جميع حقوق الطبع محفوظة

دار الشروق

القاهرة : ٨ شارع سينويه المصري

رابعة العدوية - مدينة نصر - ص.ب. ٣٣١ الجانوراما

تليفون : ٤٠٢٣٣٩٩ - فاكس : ٣٧٥٦٧ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني : email: dar@shorouk.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران : ١٠٤)

مقدمة

الدعوة إلى الله تكليف دائم بالنسبة لهذه الأمة .

﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران : ١٠٤) .

ذلك أنها أمة خاتم الرسل ﷺ ، التي تحمل رسالته من بعده ، ورسالته ﷺ موجهة إلى البشرية كافة ، وإلى الزمن كله ، من لدن بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وهي رسالة ذات شقين : شق موجه للذين لم يؤمنوا بهذا الدين بعد ، لدعوتهم إلى الإيمان ؛ وشق موجه للذين آمنوا ، لتذكيرهم وترسيخ إيمانهم :
﴿ وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الداريات : ٥٥) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (النساء : ١٣٦) .

ولكن الأمة الإسلامية قمر اليوم بظروف خاصة ، ربما لم تمر بها من قبل ، فقد هبطت معرفتها بالإسلام إلى أدنى حد وصلت إليه في تاريخها كله ، وأما ممارستها للإسلام فهي أدنى من ذلك بكثير .

ولذلك فإن مهمة الدعوة اليوم أخطر بكثير من مهمتها في الظروف السابقة ، فلم تعد مجرد التذكير ، بل أوشكت أن تكون إعادة البناء ، الذي تهاوت أسسه وأوشكت أن تنهار ، في الوقت الذي تداعت فيه الأم على الأمة الإسلامية من كل

جانب، كما أخبر الرسول ﷺ : «يُوشِكُ أَنْ تَدَّأِيَ عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ كَمَا تَدَّأَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصَبِهَا». قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْكُمْ غُنَاءٌ كَفْئَاءُ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ صُدُورِ أَهْلَائِكُمْ، وَلَيَقْلِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ». قالوا: وما الْوَهْنُ يا رسول الله؟ قال: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ» (١).

وكلنا ثقة أن البناء سيعود بإذن الله، وسيعود شامخاً كما كان، والمبشرات كلها تشير إلى جولة جديدة للإسلام، ممكنة في الأرض، على الرغم من كل الحرب التي تشنها الجاهلية في الأرض كلها على الإسلام. ولكنها مهمة شاقة في الغربة الثانية للإسلام: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ» (٢). مهمة تحتاج إلى جهد فائق وبصيرة نافذة.

ففي الغربة الأولى كان الإسلام معلوماً عند الناس في أصوله العامة على الأقل، وهي الإيمان بالله الواحد والإيمان بالوحى والنبوة والإيمان بالبعث، سواء في ذلك من دخل في الدين الجديد، ومن وقف يحاربه أشد الحروب، ويرصد طاقته كلها لمحاولة القضاء عليه، وإنما كان سبب الغربة قلة المؤمنين به، وضعفهم وهوانهم على الناس، وكثرة الرافضين له، وطغيانهم في الأرض.

قال وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : حين أخبرته خديجة رضى الله عنها بقصة الوحى : ليتنى أكون فيها جذعاً حين يخرجك قومك ! قال : «أَوْ مُخْرَجِي هُمْ؟» قال : ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عُرِى ! (٣).

وسأل رجل رسول الله ﷺ : إلى أى شيء تدعو الناس؟ قال : «ادْعُوهُمْ لِلَّهِ إِلَّا إِلَهَهُ». قال : هذا أمر لا تتركه لك العرب !

أما في الغربة الثانية فالأمر مختلف، وإن كانت الغربة غربة في جميع الأحوال. الإسلام اليوم غريب على أهله، فضلاً عن غريبته على بقية الناس، وحين

(٢) أخرجه مسلم.

(١) أخرجه أحمد وأبو داود.

(٣) انظر كتب السيرة.

تعرضه عليهم على حقيقته يستوحشون منه، ويقولون لك: من أين جئت بهذا؟
ليس هذا هو الإسلام الذى نعرفه!

حين تقول للطائف حول الضريح، يتمسح به، ويطلب البركات من صاحبه
المتوفى منذ سنين أو منذ قرون: إن هذا شرك لا يجوز! يقول لك: من أين جئت
بهذا؟ إنك أنت الذى تريد أن تجرد الإسلام من روحانيته!

وحين تقول لمن يشرع بغير ما أنزل الله، ولمن يرضى بشرع غير شرع الله: هذا
شرك. يقول لك: من أين جئت بهذا؟ هذا تطرف وجمود ورجعية الدنيا
تطورت! أو يقول لك على أقل تقدير: شرك دون شرك! شرك لا يخرج من الملة!

وحين تقول لأستاذ علم الاجتماع، وأستاذ علم النفس، وأستاذ التربية، وأستاذ
التاريخ... إن ما درستوه من علوم الغرب، وما تدرسونه لطلابكم مخالف
للمفاهيم الإسلامية، وفى بعض الأحيان مصادم مصادمة صريحة للعقيدة، يقولون
لك- إلا ما رحم ربك-: ما للإسلام وهذه الأمور؟ تريدون أن تحشروا الإسلام فى
كل شيء؟ هذا علم، والإسلام دين! والدين لا دخل له بالعلم!

ومئات من الأمور... حين تعرض حقيقة الإسلام فيها للناس يستوحشون، وفى
أقل القليل يستغربون، وتحتاج إلى جهد كبير لإقناعهم بأن هذا هو ما جاء من عند
الله، وليس ما تصوّروه هم على أنه الإسلام!

وذلك كله فى مجال «المعرفة»... أما مجال الممارسة فالجهد المطلوب فيه قد
يكون أشد!

إن المعرفة وحدها لا تكفى، وإن كانت هى البداية التى لا بد من البدء بها قبل كل
شيء، وقد كانت الكلمة الأولى التى بدأ بها الوحي هى كلمة ﴿اقرأ﴾
(العلق: ١)، ثم نزل على رسول الله ﷺ بعد فترة قوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا
الله﴾ (محمد: ١٩). والعلم- كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم- ليس
مجرد المعرفة، إنما هو المعرفة التى تؤدى إلى العمل، ومن ثم انتقلت المعرفة من طور
التعرف على الحقيقة إلى طور العمل بمقتضاها.

ولئن كان تعريف الناس بدقائق مفهوم لا إله إلا الله قد استغرق من جهد الرسول ﷺ شيئاً غير قليل في غربة الإسلام الأولى، فإن الجهد الحقيقي الذي بذله رسول الله ﷺ - في مكة خاصة - كان هو تربية المؤمنين الذين قبلوا الحق وآمنوا به، على مقتضيات لا إله إلا الله، مرحلة بعد مرحلة حتى استقاموا على الطريق، بدءاً بتربية القاعدة الصلبة الراسخة البنيان، ثم تربية سائر الناس.

واليوم - في غربة الإسلام الثانية - تواجه الدعوة ضرورة بذل الجهد في الأمرين معاً: التعريف والتربية.

فالتعريف بالإسلام تقوم يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، ويظنون في الوقت ذاته أنهم يعرفونه كله، مشكلة تحتاج إلى جهد ليس بالقليل. أما التربية - بالنسبة للقاعدة على الأقل - فمشكلة تحتاج إلى جهد أكبر، لتعدد مجالات التربية المطلوبة من جهة، ولأن النفوس لا تتخلّى عن مألوفاتها بسهولة، ولا تستجيب استجابة فورية لكل ما يُطلب منها من تكاليف. فضلاً عن كون المطلوب ليس مجرد بناء نفوس مؤمنة، بل إعداد شخصيات فائقة التكوين، تصلح لحمل المهمة الضخمة التي تواجهها.

ومن المهم - إلى الدرجة القصوى - أن نعرف كيف ندعو الناس. فالأزمة التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم أزمة حادة، ربما كانت أشد أزمة مرت به في التاريخ. ونجميع الأعداء لحرب الإسلام، ربما لم يسبقه من قبل تجمع بهذا الحجم وبهذا الإصرار. وحاجة البشرية إلى الإسلام اليوم لا تقل عن حاجتها إليه يوم أنزل على رسول الله ﷺ.

وما لم نسر في طريق الدعوة على خطى مستبصرة، مستمكنة في ذات الوقت، فقد لا نصل إلى ما نهدف إليه، وقد يذهب الكثير من جهدنا بغير طائل حقيقي.

ولقد كان موضوع الدعوة يشغل تفكيرى منذ أمد ليس بالقصير، فيرد على خاطري سؤال ملح: كيف ندعو الناس؟ ما الأسلوب الصحيح للدعوة؟ خاصة وأنا أرى في مسيرة الدعوة - بين الحين والحين - ما يبدو أنه تقصير في بعض الجوانب، أو تعجل في بعض الجوانب، أو انحراف في بعض الجوانب. فأقول في نفسي: إنه

لابد من مراجعة شاملة لمسيرة الدعوة خلال ما يزيد على نصف قرن ، حتى نستكمل ما وقع في مسيرتنا من نقص ، ولا نكرر ما وقعنا فيه من أخطاء ، وحتى نستفيد من عبرة الماضي لتقويم الحاضر ، وتسديد العمل من أجل المستقبل ، وتلك مهمة جادة يجب أن تشغل الدعاة في كل مرحلة من مراحل السير .

وفي هذه الصفحات ، أحاول أن أعرض ما يجول في خاطري من أفكار في هذا الشأن ، وهو أولاً وآخره اجتهد بخطي ويصيب ، أدعو الله أن يوفيني فيه إلى السداد : ﴿ إِن أَرِيدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (هود : ٨٨) .

محمد قطب

تأملات في نشأة الجيل الأول

نحتاج أن نقف وقفات طويلة نتأمل فيها نشأة الجيل الأول، لأن فيها زاداً كاملاً لكل من أراد أن يدعو، أو يتحرك بهذا الدين في عالم الواقع، فقد صنع ذلك الجيل على عين الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه لموسى عليه السلام: ﴿وَلَتَصْنَعَنَّ عَلَى عَيْنِي﴾ (طه: ٣٩)، ونشأ على يدي أعظم مرب في تاريخ البشرية، محمد رسول الله ﷺ، فكان جيلاً فريداً في تاريخ البشرية كله، يوجهه الله بالوحي، ويتابعه رسول الله ﷺ بالتربية والتوجيه، فاكتملت له كل وسائل النشأة الصحيحة في أعلى صورة، فأصبح كالدرس «النموذجي»، الذي يلقيه الأستاذ ليعلم طلابه كيف يدرسون، حين يتول إليهم أمر التعليم.

ثم إن إرادة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يتم أمر هذا الدين على السنن الجارية... لا الخارقة... لحكمة أرادها الله، لكي لا يتقاعس جيل من الأجيال فيقول: إنما نصر الجيل الأول بالخوارق، وقد انقطعت الخوارق بعد رسول الله ﷺ!

فما كان في هذا الدين من عناصر غير بشرية، فهو الوحي المنزل من عند الله، وذلك باقٍ ومحفوظ بحفظ الله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩).

وهو بالنسبة للجيل الأول كالجيل الأخير، هو كلمة الله لهذه الأمة، وللبشرية كافة، تحمل حقيقة هذا الدين، وتحمل المنهج الرباني، الذي يريد الله من البشر، إلى قيام الساعة، أن يقيموا عليه حياتهم، ويؤسسوا عليه بنيانهم، سواء كان هو الكتاب المنزل، أو البيان الذي قام به رسول الله ﷺ لهذا الكتاب، بالسنة القولية أو العملية: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٤٤). ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٢) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ٣-٤).

أما قتال الملائكة مع المؤمنين في بدر، فلم يكن هو في ذاته الخارقة: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلِفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الأنفال: ١٢) . . فنزول الملائكة وتثبيتهم للبشر، لا يقتصر على معركة بدر، إنما قد يحدث بأمر الله في أية مناسبة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾ (فصلت: ٣٠-٣١).

إنما كانت الخارقة هي رؤية المؤمنين للملائكة وهي تُقاتل معهم: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (آل عمران: ١٢٦).

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختص بها أهل بدر من دون المؤمنين، فقد كانت بدر حدثًا كونيًا لا يتكرر كل يوم: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقْيِ الْجُمْهُانِ﴾ (الأنفال: ٤١) . . فهي التي كتبت التاريخ، وليس في كل يوم يكتب التاريخ . . إنما تكتب منه سطور إثر سطور!

وفيما عدا هذه الخارقة التي اختص بها أهل بدر، وفيما عدا ما يختص بشخص الرسول ﷺ، فقد جرت أمور الإسلام كلها على السنة الجارية، من استضعاف في المبدأ، وابتلاء وصبر وتمحيص، ثم تمكين على تخوف، ثم تمكين على استقرار وقوة، ثم انتشار في الأرض . لذلك فإن الدروس المستفادة من نشأة الجيل الأول هي دروس دائمة، لا تتعلق بالنشأة الأولى وحدها، وإنما هي قابلة للتطبيق في كل مرة تشابه فيها الظروف أو تماثل، لأنها سنن جارية، وليست حوادث مفردة عابرة لا تتكرر.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد وجهنا في كتابه المنزل، لتدبر السنن الربانية، ودراسة التاريخ - الذي هو في الحقيقة معجى السنن في عالم الواقع - فنحن جديرون أن نحكم على دراسة النشأة الأولى؛ لنستخلص منها الدروس والعبر، ولتكون هاديًا لنا في كل تحرك نقوم به، ومحكمًا لاستقامتنا على الطريق أو انحرافنا عنه .

وقد استوقفتني في أمر النشأة الأولى عدة أمور، زاد من رغبتي في تدبرها وتأملها ما أراه بين الحين والحين من مخالفة لمقتضياتها في سيرتنا الحالية، وما أراه قد ترتب على هذه المخالفة من نتائج معوقة للمسيرة، فأحببت أن أعرض بعض هذه الأمور في هذه الصفحات، داعياً الله أن يجنبنا الزلل دائماً وأن يهدينا إلى سواء السبيل.

من أشد ما استوقفتني في مسيرة الجيل الأول، ذلك الأمر الرباني للمؤمنين أن يكفوا أيديهم في مرحلة التثريب بمكة، وأن يتحملوا الأذى صابرين، وقد أشار الله إلى هذا الأمر في قوله تعالى، مذكراً به: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (النساء: ٧٧).

وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد سأل الرسول ﷺ حين اشتد الأذى بالمؤمنين: ألا نقاتل القوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أمرنا بقتالهم»^(١).

ولم يرد في النصوص - لا في الكتاب ولا في السنة - بيان لحكمة هذا الأمر الرباني، ومن ثم فالأمر متروك للاجتهاد لمعرفة الحكمة منه، وربما كان أيسر سبيل للتعرف على حكمته، أن نفترض أن المؤمنين كانوا قد دخلوا في معركة مع قريش في ذلك الحين، فماذا كان يمكن أن يترتب على ذلك؟ ثم نتدبر الفوائد التي تحققت حين كفوا أيديهم ولم يدخلوا في معركة في ذلك الوقت.

أبسط ما يمكن أن يتصور من نتائج هذه المعركة غير المتكافئة، أن تتمكن قريش من إبادة المؤمنين، وهم حينئذ قلة مستضعفة لا سند لها، فينتهي أمر الدعوة الجديدة في معركة واحدة أو عدة معارك متلاحقة، دون أن يتحقق الهدف، ودون أن يتعرف الناس على حقيقة الدعوة، ودون أن يكتب لها الانتشار.

ونفترض أن المعركة - على الرغم من عدم تكافئها - لم تؤد إلى إبادة المؤمنين كلهم، فثمة أمر آخر على غاية من الأهمية، بلغت انتباهنا يشده، لاتصاله بما يجري من أحداث في وقتنا الحاضر.

---

(١) انظر كتب السيرة.

لمن كانت الشرعية في تلك المرحلة في مكة؟ لقد كانت في حس الناس جميعاً
لقريش . . ١

وما وضع المؤمنين يومئذ؟ وضعهم أنهم خارجون على الشرعية . . ١

ومن حق صاحب الشرعية - ولا شك - أن يؤدب الخارجين عليه!

وصحيح أن قريشاً تشدد في «التأديب» إلى حد الفظاظاة والقسوة، وأن بعض الناس قد يتأذى لهذه الفظاظاة، حتى ليحاول أن ييسط حمايته - أوجواره - على بعض المعدلين المستضعفين، ولكن يظل الأمر في حس الناس - من حيث المبدأ - أن قريشاً هي صاحبة الشرعية، وأن المؤمنين خارجون على الشرعية، وأن من حق صاحب الشرعية أن يؤدب الخارجين عليه!

فهل كان من مصلحة الدعوة أن يدخل المؤمنون يومئذ في معركة مع قريش، وهذا التصور هو السائد بين الناس؟

كلا بالطبع!

والآن فلننظر ماذا عم حين استجاب المؤمنون للأمر الرباني وكفوا أيديهم.

لقد تمت أمور كثيرة في الحقيقة . .

ففي البيئة العربية المعروفة «بإباء الضيم»، والتي تحدث فيها المعارك الضارية، لأسباب نرى نحن اليوم أنها تافهة، لا تستحق أن تُراق فيها قطرة دم واحدة، وقد تطول تلك المعارك سنوات عديدة، وينفي فيها كثير من الخلق كمعركة داحس والغبراء^(١). في البيئة التي يمتشق فيها الرجل الحسام لأدنى إهانة توجه إليه، والتي يقول فيها عنترة:

(١) معركة نشبت في أواخر العصر الجاهلي بين قبيلتي عبس وذبيان، بسبب سباق أجريه على فرسين إحداهما تسمى داحس والأخرى تسمى الغبراء، فاختلفت القبلتان على نتيجة السباق، فقامت بينهما الحرب، وانقسم لكل قبيلة حلفاؤها، وطالت الحرب وقتل فيها خلق كثير، حتى تدخل من تدخل للصلح بينهما، فوضعت الحرب أوزارها.

ولقد خشيتُ بأن أموت ولم تدر
الشائى عرضى ولم أشتمهما
للحرب دائرة على ابنى ضمضم
والناذرين إذا لم القههما دمي!
ويقول غيره:

ألا لا يجهلنُ أحد علينا فنجهلُ فوق جهل الجاهلينا!

فى تلك البيئة، يؤذى رجال ذوو حسب ونسب، منهم من هو من أشرف قريش ذاتها، ثم لا يردون!

شئ يلفت النظر ولا شك، ؛ لأنه مخالف مخالفة تامة لأعراف البيئة . .

بعبارة أخرى، شئ ليس من صنع البيئة . . فلا بد أن يكون من صنع شئ آخر خلاف البيئة!

ثم يشتد الأذى ويستمر وهم صابرون!

هنا معنى جديد ليس من صنع البيئة كذلك، ففى سبيل أى شئ يحتمل هؤلاء ما يقع عليهم من الأذى، ثم يظلون مصرين على التمسك بما يعرضهم للأذى؟
أفى سبيل شرف القبيلة؟ أفى سبيل مغنم من مغنم الأرض؟ أفى سبيل شهوة من شهوات الأرض؟

لا شئ من ذلك كله . . إنما هو فى سبيل «عقيدة» يمتقدونها.

وقد تفهم هذه البيئة أن تكون العقيدة أعرافاً وتقاليد، يستمسك الناس بها، وقد يقاتلون من أجلها، أما أن يتحملوا الأذى فى سبيلها - وهم لا يردون - فأمر جديد كل الجدة على هذه البيئة، بيئة الأعراف والتقاليد!

ثم غضى شوطاً آخر، فيتضح أمر جديد.

إن الأذى يشتد حتى يصح مقاطعة اقتصادية واجتماعية، ويصل إلى حد التجويع، بل يصل ببعض الناس حتى الموت، ولا يتخلون عن عقيدتهم!

لا يمكن - فى عرف البيئة، ولا فى عرف البشر عامة - أن يتحمل الناس مثل هذا

الأذى من أجل باطل . . إنما لابد أن يكون حقاً يعتقده صاحبه ، ويحتمل الأذى من أجله ، ويموت من أجله .

بل إن هذا الحق الذي يعتقده هو أغلى عليه من أمنه وراحته ومكانته وكرامته . . وحتى من نفسه ، حتى من حياته .

تلك المعاني كلها ، التي برزت للوجود من خلال ﴿ كفوا أيديكم ﴾ هي التي أتت بالأنصار من المدينة ، حتى وإن لم تغير كثيراً من الأحوال في مكة !

نستطيع أن نقول في عبارة موجزة : إن أهل مكة اصطلوا النار ، ولكن أهل المدينة استضاءوا بها عن بعد ، فاهتدوا إلى الحق الذي شاء الله لهم أن يهتدوا إليه .

ولم يكن هذا وحده هو الذي اتضح للأنصار ، من خلال ﴿ كفوا أيديكم ﴾ . . لقد اتضح أمر آخر له أهميته البالغة في خط سير الدعوة ، وهو قضية « الشرعية » .

يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ، وهي سورة مكية : ﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (الأنعام : ٥٥) .

وكان المعنى : نضل نفصل الآيات حتى تستبين سبيل المجرمين .

وورود هذا المعنى في آية مكية له دلالة واضحة ، أو ينبغي أن تكون واضحة ، فاستبانة سبيل المجرمين هدف مقصود ، تبينه لام التعليل في قوله تعالى : ﴿ ولتستبين ﴾ . ونزول هذه الآية في الفترة المكية ، معناه أن استبانة سبيل المجرمين هي من أهداف الدعوة ، بل من لوازم الدعوة في الفترة الأولى التي يتم فيها نشأة الجماعة المسلمة .

فما الذي تحققه استبانة سبيل المجرمين للدعوة ؟

إن استبانة سبيل المجرمين تتضمن أمرين : أولاً : بيان من هم المجرمون ؟ وثانياً : بيان السبيل الذي يسلكونه ، والذي من أجله أصبحوا مجرمين .

فمن هم المجرمون ؟ وما سبيلهم ؟ وما علاقة تفصيل الآيات باستبانة سبيلهم ؟

لقد فصلت الآيات قضية الألوهية ، وهي القضية الأولى والكبرى في القرآن كله ، والسور المكية بصفة خاصة .

فصلت الآيات أنه إله واحد لا شريك له ، ولا يمكن أن يكون له شركاء في الخلق ولا في التدبير ، ولا في أى شأن من الشؤون ، وظلت الآيات تتنزل مبينة صفات ذلك الإله ، وتنفي عنه الشركاء حتى صار المعنى واضحاً تماماً ، سواء لمن آمن أو لمن كفر ، فقد كان الكفار قد أصبحوا على بينة تامة مما يريد منهم رسول الله ﷺ أن يعلموه ويؤمنوا به ، حتى قالوا كما روى الله عنهم : ﴿ اجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ﴾ (ص : ٥) .

ولما تبين أنه إله واحد لا شريك له ، طلب من الناس أن يعبدوه وحده بلا شريك ، لأنه وحده الحقيقي بالعبادة ، وأن ينبدوا ما يدعون من الآلهة الزائفة ، وأن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم ، ولا يتبعوا من دونه أولياء : ﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَهُكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف : ٣) .

وعلى هذا فقد انقسم الناس فريقين اثنين : فريق المؤمنين ، وهم الذين آمنوا أنه إله واحد ، فعبدوه وحده بلا شريك ، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم ، وفريق المجرمين وهم الذين أبوا أن يؤمنوا به ، وأن يعبدوه وحده ، وأن يتبعوا ما أنزله إليهم .

وإذن ، فأين تقع قريش في هذا التقسيم ؟

لقد كانت قبل تفصيل الآيات هي صاحبة الشرعية ، وكان المؤمنون في نظر قريش ، وفي نظر الناس أيضاً ، خارجين على الشرعية ، فما الموقف الآن بعد تفصيل الآيات ؟ وبعد ما رفضت قريش أن تؤمن بالله الواحد ، وتعبدوه وحده بلا شريك ، وتتبع ما أنزل الله ؟ هل بقيت هي صاحبة الشرعية ، وبقي المؤمنون هم الخارجين على الشرعية ؟ أم تبدل الحال عند بعض الناس على الأقل ، فأصبحت قريش وأمثالها هم المجرمين ، وأصبح أصحاب الشرعية هم المؤمنون ؟

إنها نقلة هائلة في خط سير الدعوة ، أن يتبين الناس من هم المجرمون ، وما سبيلهم ، ويتبينوا في المقابل من هم الذين على الحق ، وما هو سبيل الحق .

ولقد كان الإشكال بالنسبة لقريش خاصة أنهم هم سدنة البيت ، الذى يعظمه العرب جميعاً ، فضلاً عن كونهم أصحاب ثروة وأصحاب جاه وحسب ونسب ، فاجتمعت لهم بمقاييس الجاهلية كل مقومات الشرعية ، بمنزلة ببقايا الدين المحرف الذى ينتسبون به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . فلم تكن زحزحة الشرعية عنهم أمراً هيناً ، خاصة والخارجون على شرعيتهم ضعاف فقراء لا قوة لهم ولا مال ولا سند من أحد من ذوى السلطان !

لقد كانت العقيدة الصحيحة وحدها هى التى يمكن أن تُجْلِيَهُم عن شرعيتهم المدعاة ، وتكشفهم على حقيقتهم ، وهى أنهم مجرمون لا شرعية لهم ، لرفضهم الإيمان بالله الواحد ، وعبادته وحده بلا شريك ، واتباع ما أنزل الله .

وهنا نسأل : لو أن المؤمنين فى مكة دخلوا فى معركة مع قريش ، فهل كانت تستين سبيل المجرمين ؟ لو دخلوا المعركة وفى حس الناس أن قريشاً هى صاحبة الشرعية ، وأن المؤمنين خارجون على الشرعية ، فهل كان يمكن أن يستقر فى خلد أحد - كما استقر فى خلد الأنصار - أن القضية لها معيار آخر غير سدانة البيت ، وغير المال والجاه ، وكثرة العدد ، ورصيد العرف ، ورصيد التاريخ ؟ وأن هذا المعيار هو : لا إله إلا الله . . هو الإيمان بالوهمية الله وحده بلا شريك ، وما يترتب على ذلك من ضرورة اتباع ما أنزل الله ، وأن هذا هو الحق الذى لا شىء بعده إلا الضلال ، وأن هذه هى القضية الكبرى التى يُقاس بها كل شىء ، وينبنى عليها كل شىء ؟

هل كان يمكن أن يصل الحق الذى يحمله المؤمنون إلى أفئدة فريق من الناس ، كما وصل إلى أفئدة الأنصار ، لو أن المؤمنين دخلوا معركة مع قريش ، أم كان غبار المعركة يغشى على حقيقة القضية ، وتنقلب القضية بعد قليل إلى قضية ضارب ومضروب ، وغالب ومغلوب ، وتصبح قضية « لا إله إلا الله » على هامش الصورة ، إن بقى لها فى حس الناس وجود على الإطلاق ؟ !

أظن الصورة واضحة . .

لقد كانت ﴿ كفوا أيديكم ﴾ هى سر الموقف كله !

كانت هى التى أتاحت لقضية لا إله إلا الله - وهى قضية الرسل جميعاً من لدن

آدم إلى محمد ﷺ - أن تبرز نقية شفافة واضحة ، غير مختلطة بأي قضية أخرى على الإطلاق ، فتنفذ إلى القلوب التي أراد الله لها الهداية صافية من كل غش ، فتمكن من تلك القلوب ، ويرسخ فيها الإيمان ، كما تنفذ إلى القلوب التي لم يرد الله لها الهداية ، صافية من كل غش ، فيكفر أصحابها كفرًا لا شبهة فيه ، كفرًا غير مختلط لا بالدفع عن النفس ، ولا بالدفع عن المال ، ولا بالدفع عن الأمن والاستقرار ؛ إنما هو الرفض الصريح الواضح للإله إلا الله . . . وذلك توطئة لقدر قادم من أقدار الله ، هو سنة من السنن الجارية : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ (الأنفال : ٤٢) .

هذا الوضوح الذي أتاحتَه للقضية ﴿ كفروا أيديكم ﴾ ، هو من مستلزمات الدعوة . . فبغير استبانة سبيل المجرمين ، على أساس « لا إله إلا الله » ، واستبانة سبيل المؤمنين في المقابل ، على ذات الأساس ، لا يمكن أن تتسع القاعدة بالقدر المعقول في الزمن المعقول ، وتظل الدعوة ترواح مكانها ، إن لم يحدث لها انتكاس بسبب من الأسباب .

وحين وضحت القضية على هذا النحو من خلال ﴿ كفروا أيديكم ﴾ ، جاء الأنصار

وحين جاء الأنصار اتسعت القاعدة ، وحدث تحول في التاريخ

* * *

ولنا هنا وقفة عند هذه القضية . .

من هم الأنصار؟

هل هم جماهير متحمسة ، ألهب حماسها الإعجاب بشخص الرسول ﷺ ، والتعاطف مع هذه القشة الفلّة من البشر ، الذين صبروا على الابتلاء ، هذا الصبر الطويل الجميل ، وثبتوا رغم الصعاب وشدة البلاء؟

أم هم جنود جساءوا يعرضون جنديتهم على القسائد ، ويدخلون في صف المجاهدين؟

ما أبعد الشقة بين هذا الوضع وذاك في خط سير الدعوة!

لا شك أن الحب لرسول الله ﷺ كان قائماً في قلوبهم، من كثرة ما رأوا وسمعوا عن خصاله الكريمة ﷺ، وقد كان نموذجاً فريداً في البشر، لا يدانيه أحد ممن عرفوه أو سمعوا عنه خلال التاريخ. ولا شك أن التعاطف مع المعذبين في الأرض، كان قائماً في قلوبهم، من كثرة ما رأوا وسمعوا من ألوان التعذيب، وألوان الصبر على التعذيب.

ولكن هذا وذلك لم يكن الدافع الأوحيد الذي يحركهم؛ إنما حركهم ابتلاء أنهم آمنوا أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.. آمنوا بالله رباً، وبمحمد ﷺ رسولاً، وبالإسلام ديناً، فجاءوا يطيعون على السمع والطاعة، وعلى الموت والحياة.

قال لهم رسول الله ﷺ: «تتمعنوني؟» قالوا: نمنعك عما تمنع منه نساءنا وأطفالنا. وقالوا: لو استعرضت بنا الصحراء قطعناها، ولو خضت بنا هذا البحر خضناه.

جندية كاملة للدعوة الجديدة..

لم يأن بعد أوان «الجماهير»! إنما يأتون في مواعدهم المقدر عند الله.

ولكن ماذا لو كان الانتصار رضى الله عنهم، مجرد جماهير متحمسة، جاءت بدافع الحماسة والحب والتعاطف فحسب.. هل كانت حماستهم تصير على لأواء الطريق؟ هل كانت تصبر للصدام حين يأتي الإذن من الله العلي القدير برد العذوان؟

أما أن الرسول ﷺ كان سيفرح بدخولهم في الدعوة واعتناقهم الإسلام، فأمر لا نظنه موضع شك.. وأما أن المؤمنين من أهل مكة كانوا سيفرحون برقية إخوان لهم في العقيدة، فأمر لا نظنه كذلك موضع شك.. أما أن الرسول ﷺ كان سيتحرك بهم في خط الدعوة، فأمر يحوطه الشك الكثيف، ودليله سؤال الرسول ﷺ لهم: «تتمعنوني؟» فالسؤال لم يكن عن إيمانهم، وقد جاءوا يعرضونه صريحاً بلا موارد، إنما كان عن خطوة أخرى وراء الإيمان، وهي تهنيدهم أنفسهم لما آمنوا به وعرفوا أنه الحق.

لم يكن الرسول ﷺ سيتحرك بهم ، لو أنه رأى من أحوالهم أنهم مجرد جماهير متحمسة ، لم تجند نفسها بعد للدعوة . . ولم يكن سيعتبر أن القاعدة قد اتسعت بتلك الجماهير المتحمسة التي آمنت - نعم - ولكنها لم تجند نفسها لاحتمال التكليف .

* * *

متى جند الأنصار أنفسهم للدعوة؟

قلنا من قبل : إن النار التي اصطلت بها المؤمنون في مكة ، هي النور الذي استضاء به الأنصار في المدينة ، فجاءوا يعرضون أنفسهم لنصرة رسول الله ﷺ والدين الجديد .

لقد جاءوا بقدر من الله - نعم - ولكن بسنة من سنن الله كذلك .

إن وجود النموذج الواقعي ، الذي يشهد للدعوة الجديدة ، هو النواة التي يحدث حولها التجمع ، ويحدث التجمع تلقائياً حول النواة «الأم» ، ثم يتسارع بعد ذلك ، كلما زاد حجم النواة . . سنة ربانية في الكون المادي وفي حياة البشر سواء !

والنواة الأم كانت هي الجماعة المؤمنة التي تكونت في مكة حول رسول الله ﷺ ، والتي شكلها الوحي المنزل من عند الله ، وصقلها المربي العظيم ﷺ بما أضفى عليها من روحه ، وأعطاهما من جهده ، وتابع نموها بصبره وجلده وسعة صدره وحكمته وبصيرته . . ثم جاءت الابتلاءات فزادتها صقلاً وصلابة وقرباً من الله .

ومن خلال ﴿ كفوا أيديكم ﴾ تكونت النواة الأم التي صنعت التاريخ !

ولو كان المؤمنون قد دخلوا في معركة مع قريش في مكة ، لتأخر كثيراً تكون النواة الأم ، ولتغيرت كثيراً صفاتها التي اكتسبتها ، وذلك فوق الغيش الذي كان سيصيب قضية لا إله إلا الله ، حين تتحول إلى قضية ضارب ومضروب ، وغالب ومغلوب ، ولتأخر كذلك التجمع الصلب حول النواة الصلبة المصقولة المثينة البناء .

* * *

والآن فلنستعرض ما تم حتى الآن من خلال ﴿ كفوا أيديكم ﴾ .

لقد تمت أمور على غاية من الأهمية في مسيرة الدعوة . .

تم تحرير موضع النزاع ، إن صح التعبير . . إنه قضية « لا إله إلا الله » دون غيرها من القضايا . .

ليس الصراع الدائريين قريش وبين المؤمنين على سيادة أرضية ، ولا على السلطة السياسية (وقد عرضت السلطة على رسول الله ﷺ فأياها ، وأصر على لا إله إلا الله ، والمؤمنون من جانبهم لم يتحركوا حركة واحدة ، تهدف إلى الاستيلاء على السلطة) . .

ليس الصراع على « شرف » سدانة البيت ، ولا « وجهة » خدمة الحجيج . .

ليس على القوة الاقتصادية التي تملكها قريش وحدها دون المؤمنين ، وتحارب المؤمنين من خلالها بالحصار والتجويع ، والمؤمنون لا يتعرضون لها من قريب ولا بعيد .

الصراع كله على القضية الكبرى التي هي .. والتي يجب أن تكون دائماً - القضية الأولى ، والقضية الكبرى في حياة الإنسان ، قضية من المعبود؟ ومن ثم من صاحب الأمر؟ من المشرع؟ من واضح منهج الحياة؟ قريش تريد حسب أهوائها وخيالاتها وموروثاتها وأعرافها ، والمؤمنون حول رسول الله ﷺ يريدونها الله .

وتم تركيز الجهد وتوفيره لتربية القاعدة الصلبة ، التي ستحمل البناء (١) . .

وتم تحرير قضية « الشرعية » ، بتفصيل الآيات واستبانة سبيل المجرمين .

وتم أخيراً اتساع القاعدة بالجنود الذين استضاءوا بالنار التي اكتوى بها أهل النواة الأم ، فتجمعوا بقدر من الله ، وبحسب سنة من سنن الله ، حول تلك النواة ، مضيفين إليها قوة حقيقية في الصراع . .

ثم تم أمر آخر بالغ الأهمية كذلك ، هو التجرد لله .

---

(١) ستكلم عن عملية التربية في فصل قادم .

إن التجرد لله عنصر من أهم العناصر التي تحتاج إليها الدعوة، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، بالنسبة للقاعدة بصفة خاصة، وبالنسبة لجميع العاملين على وجه العموم.

ولقد تعمق التجرد لله في قلوب الصغوة المختارة، خلال فترة التربية في مكة، من خلال الآيات المنزلة من عند الله، تدعو إلى إخلاص العبادة لله، ومن خلال القدوة المباشرة في شخص الرسول ﷺ، يعلمهم بالسلوك العملي كيف يكون إخلاص العبادة لله.

فأما رسول الله ﷺ فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه.

كان عليه الصلاة والسلام، في مبدأ قيامه بالدعوة، شديد التأثير بتكذيب الناس له، شديد الحرص على هدايتهم، شديد الحزن عليهم بسبب إعراضهم عن الهدى الرياني، وذلك بما فطر عليه ﷺ من حب الخير لجميع الناس.

وكان الوحي ينزل عليه ﷺ، لتسليته والتسرية عنه: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (الأنعام: ٣٣). ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٢٧).

ويتنزل الوحي لصرفه ﷺ عن شدة الحزن، وشدة التطلع لآية من عند الله تجعلهم يؤمنون: ﴿ فَمَعْلُوكَ بِأَخْعَ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ (الكهف: ٦-٨). ﴿ وَإِنْ كَانَ كِبَارُكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ امْتَطَعَتْ أَنْ تَبْقِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَتُؤْشَاءُ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (الأنعام: ٣٥-٣٦).

ويتنزل الوحي ليقول للرسول ﷺ: إن مهمته هي البلاغ فحسب، أما النتائج فمن صنع الله وحده: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (القصص: ٥٦).

ومن أشد ما يلفت النظر في هذا الشأن، أنه في خلال فترة التربية في مكة، لم ينزل وعد واحد بالنصر لشخص الرسول ﷺ، إنما كان يقال له: ﴿وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (الرعد: ٤٠). بينما كان النصر والتمكين لهذا الدين مستيقناً عند رسول الله ﷺ.

يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ (وذلك لما اشتد إيذاء المشركين للمؤمنين في مكة) فقال ﷺ: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحضر له في الأرض، فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمنن الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون» (١).

ويتوجبهات الوحي، تجرد قلب الرسول ﷺ، حتى من رغبة التمكين لهذا الدين أثناء حياته، وتجرد للبلاغ. ثم رقى رسول الله ﷺ أصحابه على التجرد لله، حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، كما تحكى عنهم كتب السيرة، وصار همهم كله أن يخلصوا العبادة لله.

ولما علم الله من قلوبهم أنها تجردت له، مكن لهم في الأرض، وأذن لهم في رد العدوان: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٢٥) الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٦) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ٣٩-٤١).

(١) رواه البخاري.

موضع القدوة في الجيل الضريد

يرى كثير من الناس أن ما كان طبيعيًا ومناسبًا للجيل الأول في فترة التربية بمكة، لا ينطبق على وضعنا الحاضر، ومن ثم فعلينا أن ندرسه للتاريخ، وليس للعبرة ولا للقدوة!

وهذا الأمر يحتاج إلى تجلية واضحة، لأنه مفرق طريق في العمل الإسلامي في الوقت الحاضر، وما لم تتضح الصورة تمامًا - وبموضوعية كاملة - فستظل تيارات العمل الإسلامي تتصادم مع بعضها البعض، ولا تصل إلى موقف موحد أو متجانس، بينما أعداء هذا الدين يقفون موقفًا موحدًا، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، متكالبين كلهم على الأمة الإسلامية، يجاهدون للقضاء عليها، متعاونين متساندين، كما حدث في البوسنة والهرسك، وفي كشمير، وفي بلاد الشيشان، وفي كل مكان على ظهر الأرض.

هل نحن في المرحلة المكية، حيث المجتمع مشرك شركًا واضحًا لا لبس فيه، والمؤمنون هم أولئك القلة التي آمنت بالدين الجديد، مستضعفة منبوذة من ذلك المجتمع، تتحرك حسب مقتضيات ذلك الوضع؟ أم نحن في مجتمع مسلم منحرف عن الإسلام، نعمل على تصحيح الأوضاع فيه، بردها إلى الصورة الإسلامية الصحيحة؟ أم ماذا نحن على وجه التحديد؟

ولخطورة هذه القضية، وماثار حولها من جدل، وما ترتب على هذا الجدل من الفركة، نود أن نتدارسها بروية، وأن نصل فيها إلى تصور واضح، غير متأثرين فيه بعواطفنا، أو بمواقف معينة نحبا أو نكرها.

لسنا في المرحلة المكية بكل تأكيد! فنحن - العاملون في حقل الدعوة،

والمستجيبين لها - نصوم ونحج ، وقد فرض الصيام والحج في المدينة ! ونحن نحرم كل ما حرم الله ، ونوجب كل ما أوجب الله ، غير منحصرين فيما نزل من التحريم والتحليل في مكة !

ولسنا في المرحلة المدنية بكل تأكيد ! فليست الدعوة ممكنة في الأرض ، وشرعية الله ليست هي المحكمة في الجزء الأكبر من العالم الإسلامي ، والقائمون بالدعوة إما مغنيون في السجون ، أو معلقون على أحواد المشائق ، وإما مضيق عليهم بمختلف وسائل التضيق .

فأين نحن على وجه الدقة ؟ وأي منهج هو المناسب لنا ؟ أهو المنهج الذي اتبعه الرسول ﷺ في مكة بأمر من الله ؟ أم هو منهج الرسول ﷺ في المدينة ، الذي اتبعه بأمر من الله ؟ أم شيء آخر غير هذا وذلك ، نجتهد فيه من عند أنفسنا بنير ضابط محدد ؟ قضية - كما ترى - لها أهميتها ، ونحتاج إلى تحديد .

* * *

هناك فروق واضحة بيننا وبين المجتمع المكي ولا شك ، يتكى عليها كثير من الناس للتفريق بين وضعنا وبين ذلك المجتمع .

لقد كان الناس في المجتمع المكي ينكرون فكرة الإله الواحد إنكاراً مطلقاً ، حتى إن القرآن الكريم قد حكى عنهم تعجبهم مما جاء به الرسول ﷺ من التوحيد : ﴿ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ (ص : ٥) . . بينما نحن في العالم الإسلامي كله نقر بأن الله واحد ، ولا نعتقد أن هناك آلهة أخرى مع الله .

وكان الناس ينكرون فكرة البعث إنكاراً مطلقاً ، حتى إن القرآن قد حكى عنهم تعجبهم مما جاء به الرسول ﷺ من عقيدة البعث : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْعَثُكُمْ إِذَا مَرِقْتُمْ كُلُّ مِرْقٍ تَكُونُ لَكُمْ فِيهِ حُلٌّ جَدِيدٌ ﴾ (أفترئ على الله كذباً أم به جنة ؟) (سبأ : ٧-٨) . . بينما نحن - في العموم - نؤمن بالبعث ، والجزاء والحساب ، والجنة والنار ، ودع عنك القلة القليلة الملحدة التي لا يقام لها وزن في هذا المجال .

وكان الناس ينكرون بعثة محمد ﷺ ورسالته، كما حكى القرآن عنهم: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (ص: ٤)، كما قالوا: ﴿أَوُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (ص: ٨) . . ونحن - ودع عنك القلة الملحدة التي لا يقيم لها وزن - نؤمن ببعثة الرسول ﷺ، وأنه مرسل من ربه، وأن القرآن كلام الله، أنزله على رسوله ﷺ، لا هو من كلام البشر، ولا هو من أساطير الأولين . .

ولا شك أن هذا كله حقائق . .

ولكن تعال ننظر من الجانب الآخر .

جاء الإسلام لينفى كل وساطة بين العبد والرب، ويجعل الصلة مباشرة بين العباد وبين الله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: ١٨٦) . .

فماذا فعلت الصوفية في عقائد الناس؟ لقد جسّمت الشيخ في حس المريد، حتى أصبح واسطة بين العبد وربه، لا يملك أن يدعو الله باسم من أسمائه الحسنى إلا بإذن الشيخ، الذي يطلع على الأفتدة، ويقرر لكل فؤاد ما يصلح له من الأسماء، والمدة التي يستخدم فيها الاسم الممنوح له، ويظل سلطان الشيخ قائماً في قلوب المريدين، حتى بعد موته بألف عام، فالموت لا يحول بين السلطان الروحي وبين القلوب . . والتمسح بالضرير، والدعاء عنده، والاستغاثة والاستعانة والذبح، هي علامات الإخلاص من المريد للشيخ، وهي كذلك وسائط التقرب إلى الله!

هل يختلف هذا كثيراً عن قول الذين كانوا يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَفَقَى﴾ (الزمر: ٣) . . أليس هذا شركاً واضح الأركان؟

وجاء الإسلام لينفى كل تشريع من صنع البشر، ليقوم شريعة الله وحدها، وربط ذلك بأصل العقيدة: ﴿وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة: ٤٤) . . وجعل علامة النفاق الذي ينفي الإيمان، الإعراض عن شريعة الله: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرُّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ ﴿٤٩﴾ أَلَيْسَ قُلُوبُهُمْ مُرَّضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ (النور: ٤٧-٥١).

وجعل اتباع البشر فيما يشرعون بغير ما أنزل الله بمثابة اتخاذهم أرباباً من دون الله، على مستوى عبادة غير الله سواء بسواء: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة: ٣١).

فماذا فعلت العلمانية في حياة الناس؟ كم حكومة في الأرض الإسلامية تحكم بما أنزل الله؟ وماذا يقال على السنة العلمانيين من شريعة الله؟ أليس هذا شركاً واضح الأركان؟

كيف نحكم إذن على هذه الأوضاع؟

يكمن الإشكال في الحكم على الأوضاع القائمة اليوم في العالم الإسلامي، في التناقض الشديد بين ما يعلنه الناس عقيدة لهم، وما يمارسونه في الواقع. . ثم الاختلاف في الحكم على هذا التناقض، هل هو مخرج من الملة، أم هو دون ذلك؟ بعبارة أخرى: الإشكال هو الحكم على الناس.

وفي رأيي - من سنوات عديدة - أن هذه القضية لا ينبغي أن تشغلنا في مجال الدعوة، ولا ينبغي أن نقف عندها ونفترق حولها، ونتجادل ونتحزب، ويذهب كل فريق منا في اتجاه.

إن الناس - إلا من رحم ربك - واقعون في الشرك لا جدال في ذلك، سواء شرك الاعتقاد، أو شرك العبادة، أو شرك الحاكمية (شرك الاتباع). . ولكن الحكم عليهم بأنهم مشركون قضية أخرى مختلفة، فليس كل من وقع في الشرك يحكم عليه بأنه مشرك، إلا إذا توفرت فيه شروط معينة، وانتفت عنه الموانع التي تمنع تنزيل الحكم عليه. .

يقول ابن تيمية رحمه الله :

«وكنْتُ أبين لهم أن ما نُقل عن السلف والأئمة ، من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا ، فهو أيضاً حق ، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ، وهي مسألة الوعيد ، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة ، كقوله : ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً﴾ الآية . . وكذلك سائر ما ورد : مَنْ فعل كذا فله كذا ، فإن هذه مطلقة عامة ، وهي بمنزلة قول من قال من السلف : مَنْ قال كذا فهو كذا . ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة . . والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ﷺ ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجعده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ، وإن كان مخطئاً» (١) .

وقال رحمه الله في مكان آخر (٢) : «فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك ، لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين ، إلا إذا وجدت الشروط وانتفتت الموانع ، لا فسرق في ذلك بين الأصول والفروع» .

وقال في موضع ثالث (٣) : «وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضاً للعلماء قولان مشهوران ، وهما روايتان عن أحمد ، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم . والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها ، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر ، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً . وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع ، ولكن تكفير الواحد المعين منهم ، والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير

(١) مجموع الفتاوى - المجلد الثالث - ص ٢٣٠ - ٢٣١ .

(٢) مجموع الفتاوى - المجلد العاشر - ص ٣٧٢ .

(٣) مجموع الفتاوى - المجلد الثامن والعشرون - ص ٥٠٠ - ٥٠١ .

وانتفاء مواعنه . فلأما نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام ، حتى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له ، وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير .

وهذا هو مفتاح القضية بالنسبة للدعوة ومنهج الحركة .

فالناس - إلا من رحم ربك - واقعون في شرك يشبه شرك الجاهلية ، وإن لم يكونوا بالضرورة كلهم ممن ينتزل عليهم حكم الشرك . والذى يهمنا في الدعوة هو بيان حقيقة الإيمان ، وبيان نواقض الإيمان ، ودعوة الناس إلى ترك ما هم واقعون فيه من الشرك - بصرف النظر عن كونهم مشركين أو غير مشركين في حكم الله - ودعوتهم إلى اعتناق الإسلام الصحيح ، وممارسته في عالم الواقع ، لا في عالم الأمانى ، ولا في عالم الأوهام .

ليس الذى يهمنا أن نقول لفلان من الناس : أنت مشرك (أو نقول عنه ذلك) ، إنما مهمتنا أن نقول له : إن ما تفعله شرك ، ندعوه - بالحكمة والموعظة الحسنة - إلى الخروج من ذلك الشرك ، والدخول في حقيقة الإسلام .

هذا من جانب الواقع الذى يعيشه الناس ، وواجبنا تجاهه .

ومن جانب آخر فإن الأوضاع القائمة في العالم الإسلامى - إلا ما رحم ربك - أوضاع تحارب الدعوة ، وتمنع الدعاة من بيان الحقيقة كاملة عن الإيمان ونواقض الإيمان ، خاصة فيما يتعلق بالتشريع بغير ما أنزل الله ؛ والسجون والمعتقلات والمشائخ محشودة في الطريق ، ترصد كل من يريد أن يبين حقيقة لا إله إلا الله كما أنزلت من عند الله .

فما المنهج الأنسب للدعوة ؟ إلى أى شيء ندعو ؟ وعلى أى شيء نركز ؟ وأى الوسائل يوصلنا - أو يقربنا - لما نريد ؟

إذا تصورنا الأوضاع القائمة على حقيقتها ، وتخلصنا في الوقت ذاته من الإشكالات التى تترتب على إصدار أحكام على الجيل الخالى من الناس ، قبل إقامة الحجة عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، فلإننا نجد أنفسنا أقرب ما نكون إلى المرحلة

المكية من الدعوة، وإن لم تكن فى وضع مماثل لها تماماً، بسبب بعض الفروق بين هذا الوضع وذاك، وهى فروق قد تتسبب فى اختلاف الحكم على الناس، ولكنها لا تغير الحكم على الأوضاع، والأوضاع هى التى تقرر فى الحقيقة منهج الدعوة، وتقرر أقرب الوسائل إلى بلوغ الأهداف.

ومن هنا نجد أن موضع الاقتداء بالجيل الأول أوسع بكثير مما قد يبدو عند الوهلة الأولى، وأن قضايا كثيرة يلزمنا أن نرجع فيها إلى تلك الفترة، نتدبرها ببصيرة مفتوحة، ونستلهم منها طريقنا فى الدعوة، ونتطلع إلى فضل الله أن يلهمنا فيها الصواب.

إذا درسنا أحوال الأمة الإسلامية - كما ينبغي أن نصنع - فسنجد انحرافات كثيرة، وقعت فى مسيرة الأمة خلال الأربعة عشر قرناً الماضية، ظلت تبعد الناس رويداً رويداً عن حقيقة الإسلام، حتى صار الإسلام إلى غربته الثانية التى أشعر عنها رسول الله ﷺ: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ» (١).

وإذا تتبعنا هذه الانحرافات - وينبغي لنا أن نفعل، لأنه لا بد لنا من تشخيص الداء، لتحديد نوع العلاج - فسنجد أن الانحراف لم يقتصر على السلوك وحده، إنما تطرق إلى المفاهيم، وأن كل مفاهيم الإسلام قد أصابها الانحراف، حتى مفهوم لا إله إلا الله - بل بدءاً بمفهوم لا إله إلا الله - بالإضافة إلى مفهوم العبادة، ومفهوم القضاء والقدر، ومفهوم الدنيا والآخرة، ومفهوم الحضارة، ومفهوم التربية، ومفهوم الجهاد... إلخ (٢).

فإذا كان الأمر كذلك، فبأى شىء نبدأ؟ هل لنا مناص من أن نبدأ بتصحيح مفهوم لا إله إلا الله؟ وهل يمكن تصحيح حياة الناس على قاعدة إسلامية، إذا لم نصحح مفهوم لا إله إلا الله فى عقول الناس وقلوبهم؟ فأما العقول فمهمتها إدراك الحق، وأما القلوب فمهمتها تحويل الإدراك الذهنى إلى شحنة وجدانية دافعة إلى السلوك العملى فى عالم الواقع. وهذا هو طريق الإصلاح.

(١) أخرجه مسلم.

(٢) انظر إن شئت كتاب «مفاهيم ينبغي أن تصحح».

والآن فلننظر ماذا أصاب مفهوم لا إله إلا الله في حس الناس؟

لقد أصابه انحسار شديد، حتى أصبحت لا إله إلا الله مجرد كلمة تُقال باللسان، لا تأثير لها في واقع الكثرة الكاثرة من الناس، إلا من رحم ربك، بل إنها لم تعد مانعة من الوقوع في الشرك عند كثير من الناس، سواء شرك الاعتقاد، أو شرك العبادة، أو شرك التشريع.

والفرق بين واقعنا المعاصر وواقع المجتمع الجاهلي وقت البعثة، أن القوم كانوا يارسون الشرك الظاهر الصريح، ويرفضون في الوقت ذاته أن يقولوا: لا إله إلا الله... أما الناس في واقعنا المعاصر - إلا من رحم ربك - فإنهم يقولون بأفواههم: لا إله إلا الله، ثم يقعون في الشرك بنوع من أنواعه، أو بجميع أنواعه.

لذلك فإننا نحتاج إلى منهج شديد الشبه بمنهج الرسول ﷺ في مكة، لبيان حقيقة لا إله إلا الله، ثم تحويلها إلى واقع معاش في حياة الذين يعتقدون هذا الدين.

وفي ظني أنها مهمة شاقة، لا تقلُّ مشقةً، ولا حاجة إلى بذل الجهد، عما بذل في الجولة الأولى، لإزالة الغربة عن الإسلام أول مرة، بل ربما كانت الغربة الثانية أعسر في إزالتها من الغربة الأولى، حيث كان رسول الله ﷺ حاضراً بشخصه يمثل القدوة الحية ومنبع الإلهام.

لقد كان العسر في الجولة الأولى ناشئاً من لدن الخصومة، بالإضافة إلى شدة التمسك بعُرف الآباء والأجداد: ﴿لَئِنَّمَا يَسْتَرْثَاهُ بِلِسَانِكَ لَنُتَبَيَّرَ بِهِ الْمُتَّبِعِينَ وَتَتَذَكَّرُ بِهِ قَوْمًا لُعَاً﴾ (مريم: ٩٧). ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة: ١٧٠).

أما في الجولة الثانية، فلن نجد مشقة في أن نجعل الناس ينطقون بأفواههم: لا إله إلا الله، فهم ينطقونها صباح مساء ولكن المشقة أنهم يظنون أنهم بمجرد نطقهم لا إله إلا الله صاروا مسلمين، ولصقت بهم صفة الإسلام، أيًا كان سلوكهم الواقعي، وأيًا كان مدى نقضهم لمقتضيات لا إله إلا الله في عالم الواقع! وأنتك إن قلت لهم: إن لا إله إلا الله مقتضيات لا يثبت للإنسان إسلامه إلا بالتزامها، وإلا أخذ عليه إقراره اللساني واعتبر مرتدًا، كذبوك! وقالوا: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين!

إنهم - معظمهم - واقعون في لومة الفكر الإرجائي ، الذى يقول : «مَنْ قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ، ولو لم يعمل عملاً واحداً من أعمال الإسلام» ! والذى يقول : «الإيمان هو التصديق ، أو هو التصديق والإقرار ، وليس العمل داخلياً فى مسمى الإيمان» ! والذى يعتبر المخالفات كلها بجميع أشكالها ، مجرد معاص ، ثم يقول : «لا يضر مع الإيمان معصية» !

وإزالة آثار هذه اللوثة من حياة الناس ، وردهم إلى المفهوم الصحيح للإيمان ، الذى كان عليه السلف الصالح ، والذى يقول : إن الإيمان قول واعتقاد وعمل ، هو المهمة الحقيقية «للغرباء» ، الذين بشرهم رسول الله ﷺ بجزيل الأجر : «طوبى للغرباء» ، وقال عليه الصلاة والسلام : «طوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من سنتي» (١) .

وستحدث عن التربية فى فصل مستقل ، ولكننا هنا نقرر أن نقطة البدء فى الدعوة يجب أن تكون هى التعريف بلا إله إلا الله ، التى صارت حقيقتها مجهولة فى غربة الإسلام الثانية ، وصارت حين تعرض على حقيقتها تستوحش لها النفوس !

ونقرر كذلك أن التعريف بلا إله إلا الله - فضلاً عن التربية على مقتضياتها - ليس مجرد معلومات تلقى ، وليس مجرد خطبة أو درس أو موعظة ، إنما هو جهد حقيقى دائم ، يحتاج إلى متابعة ومثابرة ، ويحتاج إلى تتبع مسارب النفس ومداخلها ، لتنقيتها من الغبش الذى أحدثه الفكر الإرجائي ، فضلاً عن الغبش الذى أحدثه الفكر العلماني المستحدث ، وكلاهما حمض أكال يوهن بناء العقيدة ، ويفرغها من محتواها الحى ، ويفقدها قوتها الفاعلة التى كانت لها يوم أن كانت على حقيقتها كما أنزلها الله .

ثم نقرر أخيراً أن الاستعجال فى هذا الأمر - على أساس أنه أمر يدهى واضح ، لا يحتاج إلى بذل الجهد فيه ، أو على أساس أن ما بذل من الجهد فيه ، فيه الكفاية ، أو على أساس أن لدينا مهام كثيرة ، وليس لدينا وقت كثير لنفقه فى التعريف بلا إله

(١) رواه الترمذى وقال حفيث حسن .

إلا الله - فضلاً عن التربية على مقتضياتها - هذا الاستعجال لا يأتي بخير، ولا يخدم الدعوة، ولا يجعل لها مردوداً مشمراً في نهاية المطاف .

وموضع الاقتداء هنا بالجليل الفريد، أن تشدبر مدى عناية القرآن الكريم بهذه القضية، وعناية الرسول ﷺ ببيانها، فضلاً عن التربية على مقتضياتها، وأنها استغرقت الجزء الأكبر من مجموع سنوات الدعوة، ومن جهدها كذلك .

وإذا ظننا أن سبب تركيز القرآن الكريم على هذه القضية في السور المكية، أن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة كانوا مشركين، فلتتذكر أننا نواجه اليوم بالدعوة قوماً واقعين في الشرك، وإن لم يكونوا كلهم بالضرورة مشركين، وأن الشرك الذي هم واقعون فيه هو من ذات الأنواع التي كان العرب المشركون واقعين فيها: شرك الاعتقاد، وشرك العبادة، وشرك الحاكمية .

ولكن علينا أن نتذكر كذلك أن التركيز على هذه القضية ليس سببه دائماً أن المخاطبين مشركون؛ فالقومون كذلك يحتاجون إلى مداومة التذكير بها وبمقتضياتها، والدليل على ذلك أن الحديث عن لا إله إلا الله لم ينقطع في القرآن الكريم، حتى بعد أن تكونت الجماعة المسلمة، وتمكنت في الأرض، ودخلت المعارك من أجل لا إله إلا الله، فقد أنزل الله في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء: ١٣٦) .

وأنزل الله آيات كثيرة في السور المدنية تربط التوجيهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بلا إله إلا الله ومقتضياتها:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْخِلُ مَنْ تَشَاءُ فِي ذُلٍّ أَوْ تَرْفَعُ مَنْ تَشَاءُ إِلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ٢٦ - ٢٨) .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾
(النساء: ٥٩).

والأمثلة على ذلك كثيرة.

ومن ثم فليست لا إله إلا الله درساً يُتلى ثم ينتقل منه إلى غيره، إنما هي - كما قلت في كتاب سابق - درس يُتلى وينتقل معه إلى غيره، ويظل هو حديث الأمة المسلمة إلى قيام الساعة.

ما السبيل للتعريف بلا إله إلا الله؟

إنه كما حدده الله تعالى: الحكمة والموعظة الحسنة: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ١٢٥).

ويجب أن ندرك أن الحكمة والموعظة الحسنة ليست هي التبريت على أخطاء الناس وانحرافاتهم، ودعغة مشاعرهم، لكي يرضوا عنا ويتقبلوا منا!

فأدري الناس بمراد ربه هو الرسول ﷺ، الذي تلقى هذا الأمر مباشرة من ربه، فكيف قام به ﷺ؟ هل دارى على الناس شركهم؟ هل تجنب أن يواجههم بحقيقة أمرهم؟ وهو الذي تلقى من ربه أمراً أن يصدع بالحق: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُرْمَى﴾ (الحجر: ٩٤).

لقد شكك المشركون رسول الله ﷺ إلى عمه أبي طالب، فقالوا: سقّه أحلامنا وسب ألّهتنا وكفر أبائنا! وقد كانت مواجهة العرب بكل ذلك، هي مقتضى الحكمة كما نفذها رسول الله ﷺ!

إنما كانت الحكمة كفّ الأيدي، وعدم الدخول مع المشركين في معركة في ذلك الأوان، مع عدم استفزازهم بما يعطيهم مبرراً للعدوان، مع التصريح بالحقائق كلها بلا نقصان.

وهنا نصل إلى قضية هامة من قضايا الحاضر، لننظر موضع القدوة فيها من الجليل
الفريد: هل كان يحسن بنا - أو يجدر بنا - أن ندخل في صراع مسلح في الوقت
الحاضر مع أصحاب السلطان؟

أما العدوان من جانب أى سلطة لا تحكم بما أنزل الله، فأمر لا بد أن نتوقعه
دائماً؛ لأنه سنة من سنن الله، ولم يحدث قط أن سلطة جاهلية رضيت عن دعوة لا
إله إلا الله، أو حتى هادنتها حين تطلب المهادنة!

حينما قال شعيب عليه السلام لقومه: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ
بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾^(١)
(الأعراف: ٨٧)، لم يقبل الملائكة هذه المهادنة، وأصروا على إخراج المؤمنين أو
إكراههم على ترك دينهم: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ (الأعراف: ٨٨).

وفي الجاهليات الحديثة التي تسمى نفسها «ديمقراطية»، تُتاح الحرية لجميع
الفتنات وجميع الدعوات، إلا الفتنة التي تدعو للإله إلا الله! ويكفى ما حدث في
الجزائر غموضاً لما نقول، حيث التزم الإسلاميون - بصرف النظر عن خطأ ذلك أو
صوابه^(٢) - التزموا قواعد الجاهلية ومنهجها، فوصلوا إلى الأغلبية عن طريق
صندوق الانتخاب كما تشترط الجاهلية، فإذا تلك الجاهلية تتنكر لكل مبادئها، التي
تتيحها للفتنات كلها والدعوات كلها، وتقف للإسلاميين بالعنف تقول لهم:
لنخرجنكم... أو لنعودن!

لا مجال لأن يسأل سائل: هل هناك وسيلة يمكن أن تستخدمها الدعوة، لا
تستثير غضب السلطة الجاهلية؟ فالأمر مفروغ منه! إنما السؤال الذي سألناه: هل
كان يحسن بنا - أو يجدر بنا - أن ندخل في صراع مسلح في الوقت الحاضر مع
أصحاب السلطان؟

وللإجابة على هذا السؤال نعود لمراجعة الدرس المستفاد من تاريخ النشأة
الأولى، والذي عالجناه في الفصل الماضي، فنسأل بادئ ذي بدء: متى أذن الله

(١) ستحدث عن هذه القضية فيما بعد.

للمسلمين في رد العدوان بقوله تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْثَهُمْ طَلَبُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (الحج: ٣٩)؟

جاء الإذن بعد أن تحقق ما يأتي: تحرير قضية لا إله إلا الله . . تحرير قضية
الشرعية . . بناء القاعدة على أسس متينة . . اتساع القاعدة بمجىء الأنصار . . تربية
القاعدة على التجرد لله .

والآن فلننظر، ماذا تحقق من هذه الأمور في المسيرة الحالية، وبأي قدر تحقق؟
هل تم تحرير قضية لا إله إلا الله، لا نقول عند الجماهير، بل عند الدعاة
أنفسهم؟

هل وضح عند الدعاة أن التشريع بغير ما أنزل الله شرك مخرج من الإيمان، وأن
الرضى بهذا التشريع هو كذلك شرك مخرج من الإيمان؟ أم لا يزال الجدل يدور
بينهم حول هذه القضية، ما بين شاك وبين مقتنع؟

ودع عنك قضية الحكم على الناس، فتلك قضية لا نتعرض لها هنا، وندعو
دائماً ألا تشغلنا عن مهمة الدعوة لبيان حقيقة لا إله إلا الله .

إنهما قضيتان منفصلتان - أو يجب أن تكونا منفصلتين - إحداهما عن الأخرى .
إحداهما قضية تعليمية، قضية بيان الحقائق للناس، تلك الحقائق التي صارت
مجهولة عند كثير من الناس بسبب الغربة الثانية للإسلام، وهي أمانة لله لا بد من
أدائها وعدم كتمانها، مهما استوحش الناس منها عند عرضها على حقيقتها . .
والثانية قضية تطبيقية، والتطبيق لا بد أن يسبقه إقامة الحجة على الناس أولاً، بالبيان
المستفيض المتمحض للبيان، بلا اشتباك بأي قضية أخرى تغشى عليها، وتلقى عليها
ظلالاً تصرف الناس عن حقيقتها .

ونعود للسؤال: هل وضحت قضية التشريع بغير ما أنزل الله عند الدعاة أنفسهم
.. ودع عنك الآن جماهير الناس - أم لا يزال يختلط عليهم قول ابن عباس رضى الله
عنهما: كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة؟!

إن الذي قال عته ابن عباس رضى الله عنهما إنه كفر دون كفر، ليس هو التشريع

بغير ما أنزل الله ، إنما هو الحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، جهلاً أو تأولاً أو شهوة أو لقاء رشوة أو هوى ، دون جعل هذا الحكم تشريعاً مغايراً لحكم الله .

إن القاضي الذي يؤتى له بإنسان ثبت شربه للخمر ، وتفوح من قمه رائحته ، فلا يقيم عليه الحد ، لأنه تلقى رشوة من أهل الرجل ، فالتوى عن حكم الله بحجة من الجميع ، هو قاض فاسق ، ولكنه لا يكفر بفسقه . . أما يوم يقول : إن شرب الخمر ليس جريعة ، أو إنها جريعة لا يُقام عليها حد ، إنما توقع عليها عقوبة أخرى ، فإنه يكون كافراً كافرين مخرجاً من الملة ، لأنه أنشأ حكماً في القضية مخالفاً لحكم الله ، وذلك باتفاق الفقهاء جميعاً .

حين حكم التتار بالياسق وهو - كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : مجموعة أحكام بعضها مأخوذة من القرآن ، وبعضها من الإنجيل ، وبعضها من التوراة ، وبعضها من وضع جنكيز خان - قال ابن كثير رحمه الله ، في مناسبة تفسير الآية الكريمة : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة : ٥٠) : « ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله ، المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الفضلات والجهالات ، مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية ، المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه ، فصارت في بنية شرعاً متبعاً ، يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر ، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير » (١) .

ولقد كان ابن كثير رحمه الله ، يعلم جيداً ولا شك مقالة ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنها لم تختلط عليه ؛ لأنه بعلمه وفقهه يفرق بين مجرد الحكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا ، وبين التشريع بغير ما أنزل الله .

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٦٨ .

وقد علق على هذه القضية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ^(١) في رسالة «تحكيم القوانين الوضعية» - وهو المشهود له بغزارة العلم والقوة في الحق - بعد أن أورد قول ابن كثير رحمه الله :

«فانظر كيف سجل سبحانه وتعالى عن الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن ملة الإسلام، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة؛ أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع :

أحدها : أن يجعل الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه، واختاره ابن جرير، أن ذلك هو جمود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المقررة المتفق عليها بينهم أن من جعل أصلا من أصول الدين، أو فرعا مجمعا عليه، أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول ﷺ، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة .

الثاني : ألا يجعل الحاكم بغير ما أنزل الله كونه حكم الله ورسوله حقا، ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول ﷺ أحسن من حكمه، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا، أو بالنسبة لما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حشالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد . وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث . فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، نصا ظاهرا، أو استنباطا، أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله . . .

الثالث : ألا يعتقد أنه أحسن من حكم الله ورسوله، ولكنه اعتقد أنه مثله، فهذا

(١) الفتى الأسبق للمملكة العربية السعودية، ومن أكابر علمائها.

كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل ﴿ليس كمثله شيء﴾ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين، في الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.

الرابع: أن لا يعتقد كون الحكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله، يصدق عليه ما يصدق عليه، لا اعتقاده جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بتحريمه.

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا، وإمدادا، وإرصادا، وتفريعا، وتشكيلا، وتنويعا، وحكما، وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملحق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آباؤهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها «سوالف».

وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله عز وجل: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية «كفر دون كفر» وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أ هـ، وذلك أن تحمله شهوته على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو حق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى.

وهذا إن لم يخرج كفرة عن الملة، فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائر، كالزنا وشرب الخمر والسرقه واليمين المغموس وغيرها، فإن محصية سماها الله في كتابه

كفرا، أعظم من معصية لم يسمها كفرا . نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

* * *

فهل اتضحت القضية عند الدعاة أنفسهم، أم ما يزال بعضهم تختلط عليه الأمور، مرة من مقالة ابن عباس وصى الله عنهما، ومرة من أثر الفكر الإرجائي الذي يفصل بين الإيمان والعمل، حتى لو كان العمل نقضاً صريحاً للإله إلا الله، كالتشريع بغير ما أنزل الله؟

وإذا كان الأمر ما يزال مختلطاً عند بعض الدعاة، فماذا نتوقع من أمر الجماهير؟ وكم من الجهد مازال أمامنا، حتى تتضح هذه القضية بغير غش في حس الناس، ويتمكنوا من رؤية الحق الرباني فيها دون أن تستوحش نفوسهم من الحق؟!

هذا في قضية الحاكمية، وهي ليست وحدها التي تحتاج إلى تجلية في قضية لا إله إلا الله . فتحريز القضية يستلزم تخليصها كذلك مما يشتبك بها من قضايا الوطنية والقومية والعدالة الاجتماعية، وأمثال ذلك من القضايا التي تداخلت معها في مسيرة الدعوة .

لقد كانت أمام الرسول ﷺ قضايا كثيرة يمكن أن يشير لها للاستكشاف من «الجماهير» .

كان الفرس يحتلون جزءاً من الجزيرة العربية، والروم يحتلون جزءاً آخر، وكان في إمكان الرسول ﷺ أن يشير حمية العرب القومية لتلتف حوله الجماهير، حتى إذا اجتمعوا وامتنوا بزعامته قال لهم: قولوا لا إله إلا الله .

وكانت هناك قضية اجتماعية، فالأغنياء يصلون إلى درجة الشراء الفاحش، والفقراء يصلون إلى درجة الفقر المدقع، ولا أحد يفكر في الحد من غنى الأغنياء، بإلغاء الربا - على الأقل - وأخذ جزء من الفائض عند الأغنياء، وردة على الفقراء لرفع مستواهم، وكان في إمكان الرسول ﷺ أن يشير القضية، فتلتف حوله جموع الفقراء المسحوقين، فيكون منهم قوة يواجه بها جيروت قريش، وفي حمية الصراع يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله .

وكان خير ذلك من القضايا مادة مفيدة في جميع الجماهير وإثارة حماسهم، ثم استمالة الناس للدعوة من خلال تلك القضايا العامة، التي تستهوي بطبيعتها كثيراً من الناس، فيتجمعون لها بسهولة، ويلتفون حول من ينادي بها، ويمنحونه ودهم وحماسهم. ولكن رسول الله ﷺ - بتوجيه من الوحي الرباني - لم يثر أية قضية من هذه القضايا في فترة الشريعة بمكة؛ وإنما أثار القضية الواحدة التي جلبت له عداء «السادة» وبالتبعية عداء الجماهير، وظل مصبراً عليها وحدها، حتى أذن الله أن تفتح لها قلوب أفضل الخلق بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم.

ولم يكن ذلك لأن هذه القضايا كلها ليس لها أهمية في حياة الأمة، كلا! فقد تناولتها الحركة الإسلامية كلها واحدة إثر الأخرى؛ ولكن لأن القضية الكبرى - في المنهج الرباني وفي واقع البشر - هي قضية لا إله إلا الله، التي يتوقف عليها منهج حياة الإنسان في الدنيا، ومصيره في الآخرة، ولأن قضايا الحياة كلها - في المنهج الرباني - يجب أن تكون نابعة من لا إله إلا الله، ومرتبطة بها ارتباطاً حيوياً، فيستوفر لها الصديق والإخلاص والتجرد. ومن ثم جرى المنهج الرباني على تحرير قضية لا إله إلا الله أولاً، ونجريدتها من أي شيء يمكن أن يشوبها في مرحلة التكوين، لتكون عبادة خالصة لله، هدفها رضوان الله وحده، حتى إذا تمحضت في قلوب أصحابها، ووصلت بها كل قضايا الأرض اللازمة لحياة الأمة، دون خشية من اختلاط الأمور في تلك القلوب، بينما الخشية قائمة في مرحلة التكوين، وحين يحدث الاختلاط في المنشأ، فما أسرع ما تغلب مصالح الأرض، وتصبح سداً خلاً للشيطان!

فهل تجردت قضية لا إله إلا الله في قلوب الدعاة أنفسهم - ودع عنك الآن قلوب الجماهير - فتمحضت لتقرير العبودية الخالصة لله، غير مختلطة بقضايا القومية والوطنية والعدالة الاجتماعية، والدعاة - من أجل استمالة الجماهير - يتحدثون عن «اشتراكية الإسلام»، و«ديمقراطية الإسلام»، و«التعددية في الإسلام»؟

* * *

هل تم تحرير قضية الشرعية، لا نقول عند الجماهير، بل عند الدعاة أنفسهم؟

ما مفهومنا عن الشرعية؟

في الغربية الثانية للإسلام - وخاصة بعد تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم في معظم بلاد المسلمين - نسينا معاييرنا الإسلامية، واستبدلنا بها معايير الغرب، خاصة في مجال «السياسة الشرعية».

والغرب يقول: إن مقياس الشرعية هو النجاح في الانتخابات... فمن فاز بأكثر عدد من الأصوات فهو صاحب الشرعية الذي يحق له أن يتولى الحكم.

ودعك مؤقتاً من التغير الحاد الذي أصاب هذا المعيار، حين كان الفائزون بأكثر عدد من الأصوات هم الإسلاميين في الجزائر! فقد عودنا الغرب «العظيم» أن يكيل بمكيالين في أي قضية يكون المسلمون طرفاً فيها، وذلك لشدة إيمانه بالقيم والمبادئ واحترام الآخر، واحترام حقوق الإنسان!!

دعك من الغرب ومواقفه، وتعال نسأل الإسلاميين: هل هذا هو المعيار الإسلامي في هذه القضية؟

هب أن إنساناً أو حزباً أو هيئة - أو ما يكون من الأشكال السياسية - حصل على أغلبية ساحقة في الانتخابات، حصل على مائة في المائة من أصوات الناخبين، ثم لم يحكم بما أنزل الله، فهل تكون له شرعية في دين الله؟

لقد اختلط علينا - في غربة الإسلام الثانية - أمران مختلفان: طريقة اختيار الحاكم، ونوع الحكم الذي يُحكّم به الناس...

وحين كان الإسلام هو الحاكم في الأرض الإسلامية، تكلم فقهاء السياسة الشرعية عن الشروط الواجبة في الحاكم، وتكلموا عن البيعة الحرة، وعن الشورى، وعن غيرها من الأمور المتعلقة بسياسة الحكم، وتحدثوا عن «فقه الضرورة»، وما يمكن التنازل عنه من الشروط تحت ضغط الضرورة، فقالوا: «وللمتغلب السمع والطاعة»... ولكن لم يدر في خلدكم قط أن حاكماً يمكن أن يشرع بغير ما أنزل الله، ثم يكون حاكماً شرعياً على المسلمين!!

إن الشرط الأساسي لشرعية الحكم في الإسلام، أن يكون التشريع القائم هو

الشريعة الربانية ، ومر بنا آنفاً قول ابن كثير رحمه الله في الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ، إنما يحكم بتشريع مخالف للشريعة .

فهل تحررت هذه القضية في أذهان الدعاة أنفسهم ، فضلاً عن الجماهير . أم إن حديثنا كله يجرى حول الانتخابات ، وهل هي حرة أم مزورة ؟ وكم صوتاً لنا حتى الآن في البرلمان ؟ وكم يلزمنا من الجهد لزيادة نصيبنا من الأصوات ؟

إن الظن بأننا إذا حصلنا على أغلبية في البرلمان ، فسيترك لنا المجال لتطبيق شريعة الله ، ظن ساذج إلى أقصى درجات السذاجة ، ويكفي واقع الحال في الجزائر دليلاً على ذلك .

ولكن اختيارنا لهذا الطريق - من حيث المبدأ - من أجل الوصول إلى الحكم ، ثم محاولة تطبيق شريعة الله من هذا الطريق ، مخالفة شرعية ؛ لأنه يجعل الناس هم المرجع في اختيار نوع الحكم الذي يُحكّمون به ، (ولا تتحدث هنا عن اختيار الحاكم) ، فإذا اختاروا الإسلام حَكَمَ الإسلام ، وإذا اختاروا غيره حَكَمَ غيره ! فهل هذا هو الإسلام ؟

وأيّن نحن من قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوَدَّةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (الأحزاب : ٣٦) .

إن مصدر الإلزام في تحكيم شريعة الله ليس هو اختيار البشر أو عدم اختيارهم ماداموا مسلمين . . فماداموا مسلمين فقد لزمهم التحاكم إلى شريعة الله بداهة ، وإلا انتفى الإيمان عنهم إن أعرضوا عن شريعة الله ، واتجهوا إلى غيرها من الشرائع ، وإن صلّوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون !

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرُّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ (النور : ٤٧ - ٤٨) .

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء : ٦٥) .

حقيقة إنه لا يمكن فى عالم الواقع أن يحكم الإسلام ما لم يكن هناك مؤمنون ، يصرون على تحكيم شريعة الله ، ويرفضون أى شريعة سواها ، يقيناً منهم أن الرضى بشرع غير شرع الله كفر مخرج من الملة . . وأن هذه العينة من المؤمنين هى الآن قلة فى المجتمع تستضعفهم الجاهلية وتعصف بهم . . هذه حقيقة ، ولكن مقتضاها هو أن نظل ندعو ، ونظل نبين للناس هذه الحقيقة ، أنه لا إيمان لأحد إذا رضى بشرع غير شرع الله ، ونظل نربى الناس على مقتضيات هذه الحقيقة ، حتى تصبح القاعدة المؤمنة من القوة بحيث يصبح فى يدها مقاليد الأمور ، وهذه هى مهمة الدعوة فى وقتها الحاضر ، مهما طال بها الأمر لتحقيقها ، وليست مهمتها أن تستغنى الناس عن طريق صناديق الانتخاب . هل يريدون أن يكونوا مسلمين أم لا يريدون !

فهو وضحت هذه القضية فى حس الدعوة أنفسهم ، فضلاً عن الجماهير ، أم إنهم انزلوا بغير وعى منهم إلى معايير الديمقراطية التى تجعل الجماهير - فى ظاهر الأمر على الأقل^(١) - هم المحكمين فى نوع الحكم ، وليس الله الذى له الخلق والأمر : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (الأعراف : ٥٤) . . وهذا مفرق طريق رئيسى بين الجاهلية والإسلام !

* * *

هل تم بناء القاعدة على أسس متينة ؟

نقول بادئ ذى بدء : إنه إذا كانت لم تبلور بعد قضية لا إله إلا الله ، ولا قضية الشرعية فى حس بعض الدعوة على الأقل ، فكيف تكون القاعدة قد قامت على المواصفات المطلوبة ؟

إن القاعدة المطلوبة - وهى تتكون أساساً من جيل الدعوة الذين يعدّون لنشر الدعوة على نطاق أوسع - تقوم على أساسين كبيرين : فهم وإع لحقيقة الإسلام ، وتربية عميقة على متطلبات هذا الدين وتكاليفه .

---

(١) فى مسرحية الديمقراطية توهم الجماهير أنها هى التى تحكم ، بينما الحكم فى الحقيقة فى يد الرأسمالية ! أما من وجهة النظر الإسلامية فسواء كان الحكم للجماهير حقيقة أم كان فى يد الرأسمالية فهو فى الحالين تشريع بغير ما أنزل الله .

وقد رأينا أن الفهم الواعى لحقيقة الإسلام، مازال يعتوره النقص فى قضيتين رئيسيتين من قضايا الإسلام، وهما قضية لا إله إلا الله، وقضية الشرعية، فضلاً عن قضايا أخرى سيأتى الحديث عنها فيما بعد، تتعلق بمنهج الحركة، أما التربية فشأنها أخطر، والنقص فى مجالاتها أشد.

وإذا رجعنا إلى النشأة الأولى، فقد كان الهم الأكبر لرسول الله ﷺ فى الفترة المكية هو تربية القاعدة على أسس متينة غاية فى المثانة، راسخة شديدة الرسوخ، فائقة من جميع المجالات: الإيمانية والأخلاقية، التصورية والسلوكية، الوجدانية والعملية.

وقد لا يتكرر جيل مثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعة.. وإن لم يخل جيل من الأجيال من أفراد على ذلك المستوى الرفيع.. ولكن يبقى موضع القدوة لنا فى ذلك الجيل الفريد، أن القاعدة ينبغى أن تكون على أعلى ما هو متاح لها من إمكانات الرسوخ العقدى والسلوكى، وأعلى درجة فى حدود طاقتها من التمثيل الصادق لحقيقة الإسلام، لأنه على أكتافها ستقوم الدعوة، وفى أشخاصها ستكون القدوة، وعلى جهدها يتوقف مردود الحركة فى إزالة الغربة الثانية للإسلام، كما ألقى على عاتق الجماعة الأولى مهمة إزالة الغربة الأولى للإسلام.

وستخصص لموضوع التربية فصلاً رئيسياً من فصول الكتاب، ولكن نقول هنا: إنه يجب علينا أن نعلم ابتداءً أن المطلوب للجولة الحالية.. بالنسبة للقاعدة.. ليس أى مستوى على علته، إنما مستوى خاص؛ لأنها تقوم بمهمة خاصة، وتواجه عقبات من نوع غير عادى، وعداوة فذة فى كيدها وتديرها، ومقدار الغل الذى تحمله فى صدرها للإسلام.. وليس أى مستوى يصلح لتلك المهمة العظيمة، ولا لمواجهة تلك العقبات وتلك العداوات..

وعلى الرغم من المشقة الواضحة فى الوصول إلى المستوى المطلوب، فإنه أمر لا حيلة فيه ولا غنى عنه، والأمة - بمثابة فى طبيعتها - تدفع ثمن تقاعسها وتفلتها من حمل تكاليف هذا الدين، ذلك التقاعس الذى أوصلها إلى تداعى الأم عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها.. ولا بد من جهد غير عادى تبذله اليوم، يعوض شيئاً

من ذلك التقاعس الذي استمر أكثر من قرنين من الزمان ، تمكن العدو فيهما من الأمر ، وجثم على صدر الأمة لا يريد أن يتحرك .

وإذا كان الجيل الأول ، وفيهم رسول الله ﷺ ، والوحي ينزل عليهم ، قد بذلوا جهداً غير عادي لإزالة الغربة الأولى للإسلام . . فنحن - وليس فينا رسول الله ﷺ بشخصه ، ولا يوجه الوحي خطانا توجيهاً مباشراً كالجيل الأول - أخرج إلى بذل أقصى غاية الجهد ، مستعينين بالله العلي العظيم ، الرؤوف الخليم ، أن يبارك جهداً ويسدد خطانا ، ويكتب على أيدينا إزالة الغربة الثانية .

وأشد المجالات حاجة إلى بذل الجهد هو بناء القاعدة ، ولكن الذي نراه اليوم من عثرات في العمل الإسلامي دليل لا يخطئ على أننا تعجلنا الخطي ، ولم نُعط قضية التربية ما تستحقه من الجهد ، بل لم ندرك في بعض الأحيان أن هذا الأمر أو ذاك محتاج إلى تربية وإعداد !

هل اتسعت القاعدة إلى الحد المعقول ، الذي يناسب ما هو مطلوب منها في الجولة الحالية ؟

فأما إن قصدنا القاعدة الجماهيرية ، فقد اتسعت ولا شك من خلال عمل الدعوة الدائب ، ما يزيد على نصف قرن ، ومن خلال الشهداء الذين قُدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدعوة ، ومن خلال حماقات الجاهلية في إراقة الدماء والسجن والتشريد والتعذيب للمسلمين ، وتلك سنة ربانية يغفل عنها الطغاة دائماً : أن الدعوة التي يُقدم لها الدم لا تموت ، والطغاة يحسبون أنهم إن أكثروا من إراقة الدماء ، والسجن والتشريد والتعذيب ، فسيقضون على الدعوة ، ويجعلون هذا تحدياً قائماً أمامهم لا بد أن ينتصروا فيه ، فيكون هذا ذاته هو قدر الله لتمييز المؤمنين ، ومحق الكافرين في نهاية المطاف : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٣٩) إِنْ يَمْسِكُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿ (آل عمران : ١٣٩ - ١٤١) .

نعم، اتسعت القاعدة الجماهيرية، وتفرعت وتشعبت وشملت العالم الإسلامي كله، وانضم إليها ألوف وألوف من الشباب، ولدوا في ظل النظم الجاهلية، ولكن أراد الله لهم أن يختاروا طريق الإسلام، متأثرين بنشاط الدعوة وحماقات الجاهلية، ولكن ما وزن هذه الجماهير بالنسبة للحركة؟

أما أن الدعوة قد فرحوا باتساع القاعدة على هذا النحو فأمر لا شك فيه، وأما أن هذه الجماهير قد جندت أنفسهم للدعوة، كما جند الأنصار أنفسهم لدعوة الرسول ﷺ، فأمر تحوطه الشكوك!

وتسأل أولاً: هل هذه الجماهير المتحمسة للإسلام تظل على حماستها حين ترتكب الجاهلية حماقاتها، فتقتل المسلمين وتعذيبهم وتشردهم، وتسلبهم أمنهم وطمأنيتهم، وتلاحقهم بالأذى والتكيل، أم يقول قائلهم يومئذ: لذلك الحد لم تبلغ صداقتنا! ويتخلى عن الطريق؟!

بل لو فرضنا جدلاً أن المسلمين تولوا الحكم في بلد من البلاد، فقامت الجاهلية العالمية: الصليبية الصهيونية، تحاربهم بالحصار الاقتصادي - ودع عنك الوسائل الأخرى - فهل تصير هذه الجماهير المتحمسة على الجوع من أجل إقامة حكم الإسلام؟ أم ترتد على أعقابها بحثاً عن لقمة الخبز؟!

بل لو فرضنا جدلاً أن المسلمين تولوا الحكم في بلد من البلاد ولم تتعرض لهم الجاهلية العالمية بالحرب، لا الحرب الاقتصادية ولا غيرها من أنواع الحرب، ولكنهم فقط ألغوا الأغاني المتسببة المتسببة من الإذاعة، وألغوا المشاهد الخليعة من التلفزيون، وحرّموا التبرج في الطريق... فهل هذه الجماهير المتحمسة ستظل كلها على حماستها، أم يتقاعس بعضها على الأقل ويقول: هذا تزمّت لا موجب له!!

أليس من الضروري أن تتلقى هذه الجماهير قدراً من التربية على الأقل، لكي تجند نفسها لتكاليف الإسلام، ولا تنفر من هذه التكاليف حين يواجهها الأعداء بالحرب، أو حين تقام في الأرض أحكام الإسلام؟

ومن الذي يرى تلك الجماهير، والقاعدة ذاتها لم تستكمل حظها من التربية، ولم تعد نفسها للتوسع الجماهيري، فجاءت الجماهير تلهبها الحماسة فلم تجد المربين؟!

أما الحديث عن التجرد لله فحديث شائك! وما بنا أن نتكلم في حق أحد بعينه، وما نبرئ أنفسنا، والله وحده هو المطلع على دخائل النفوس: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (غافر: ١٩). ولكننا نقول فقط إن ظاهرة التنازع والشقاق والتشردم التي تحيط بالعمل الإسلامي اليوم تحمل دلالة معينة: أن هناك نقصاً في تربية «الأخوة الإسلامية» في نفوس العاملين في حقل الدعوة، ونقصاً في التجرد الحقيقي لله.

ليس الخلاف في ذاته عيباً، وإن كان ينبغي أن تكون له ضوابط تضبطه، بحيث لا يصبح تعصباً لهوى في النفس، أو لشخص من الأشخاص، أو فرقة من الفرق. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون، ولكنهم لم يكونوا يفترون، وهذا هو محور القضية. حين نختلف ونحن متجردون لله، متجردون للحق، فسيقول التنازع والشقاق والتشردم دون شك، وتقل ظاهرة التحزب القائمة اليوم في العمل الإسلامي، والتي تؤدي إلى التعصب للرأي، ولفكر، وللقائد، وللجماعة، وللطريق.

وبطبيعة الحال ليس الاجتماع مطلوباً في ذاته ولو كان على الخطأ، فالخطأ لا يخدم الدعوة، والإصرار عليه مفسدة، ولكن التجرد في بيان الحق أدعى إلى تأليف القلوب، من التنايد بدعوى تصحيح الخطأ وإظهار الصواب!

وبخلاصة القول: أننا تعجلنا الطريق، وأن أماننا مشواراً لا بد أن نقطعه، لنستحق عند الله التمكين.

لقد بين الله لنا طريق التمكين: ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصَرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٦) وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ قَوْلًا نَفَعَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَكَلَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٣) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ... ﴿(الأنفال: ٦٢ - ٦٥).

فتلك شروط أربعة، في أربع آيات متواليات من سورة واحدة، تبين الشروط الأساسية للنصر: وجود مؤمنين صادقي الإيمان، متآلفة قلوبهم، متجردين لله، مستعدين للقتال حين تقتضي ذلك ظروف الجهاد.

فإذا نظرنا إلى واقع الدعوة في ضوء هذه الشروط فسنجد ولا شك أننا قطعنا شوطاً، ولكننا استعجلنا الطريق!

أسباب التعجل في الحركة المعاصرة والفتائج التي ترقبت عليه

هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى التعجل في الحركة المعاصرة :

أولاً : عدم التقدير الدقيق لمدى بُعد الأمة عن حقيقة الإسلام .

ثانياً : الانخداع بحماسة الجماهير ، والظن بأن المهمة وإن كانت شاقة فهي قريبة المآل .

ثالثاً : عدم التقدير الكافي لرد فعل الأعداء .

وستتناول كل واحد من هذه الأسباب بشيء من البيان .

حين بدأت الدعوة قبل أكثر من نصف قرن ، لم يكن حال الأمة قد انكشف تماماً من كل جوانبه ، فقد كانت بقايا من المظاهر الإسلامية تخايل للرأي ، فيظن أن الخير باق ما يزال . . لم يكن الغزو الفكري قد تمكن من الأمة تمكنه الحال ، وكانت بقايا التقاليد تستر الخواء القابع وراءها ، فلا تظهر الصورة على حقيقتها .

فأما الغزو الفكري فكان قد بدأ منذ وقعت بلاد العالم الإسلامي في قبضة الغرب ، وبدأ العالم الإسلامي من جانبه ينسهر بما عند الغرب من تقدم مادي وعلمي ، بينما المسلمون يومئذ متخلفون في جميع الميادين ، ثم عملت مناهج التعليم ووسائل الإعلام على تعميق الغزو وترسيخه ، وتخريج أجيال تنسلخ تدريجياً من الإسلام ، وتدخل تدريجياً في عملية التغريب . . ولكنه حين بدأت الدعوة قبل أكثر من نصف قرن ، لم يكن قد أتى ثماره كاملة ، فلم يكن يتعمى على الشاطئ إلا نساء الطبقة الأرستقراطية أما بنات الطبقة المتوسطة فكان مازلن يستحجن من ذلك العري ، وإن اشتتهن أنفسهن من كثرة ما تنشر الصحف والمجلات

من صوره وأخباره! وأما بنات الشعب فكان ينفرون منه نفوراً ويستنكرنه استنكاراً! وكانت الصداقات «البريئة» بين الأولاد والبنات تتم على استحياء شديد، وفي تكتم عن الآباء والأمهات، والفتاة التي تستعلن به تعتبر ساقطة في نظر الناس! وكان الفكر الغربي ينشر في الصحف والكتب إما منسوباً إلى أصحابه الأصليين من مفكرى الغرب، إذا كان الناقل أميناً يحترم نفسه، وإما مستطوفاً عليه ومنسوباً إلى ناقله في كثير من الأحيان! وكان المسرح، وكانت السينما، وكانت الإذاعة، كلها تعمل لحساب الغزو الفكرى، ولكن روادها بعد محدودون، وتأثيرها بعد ما يزال في منتهى.

باختصار لم تكن عملية التحول قد تسارعت بالدرجة التي صارت إليها فيما بعد، والتي قفزت قفزات سريعة بعد الحرب الكبرى الثانية بصفة خاصة.

ومن جانب آخر كانت بقايا التقاليد ما تزال قائمة، يخيل للرأى أنها ستصمد لضغط الغزو الفكرى، كما صمدت حوالى نصف قرن قبل ذلك! فقد كان ما يزال هناك من يرتاد المساجد من الشباب، حتى في العواصم الكبرى التي تركز فيها الغزو الفكرى، وفي رمضان يصوم الصغار والكبار، ولا يجزى أحد أن يستعلن بتناول طعام أو شراب، حتى لو كان مفطراً في واقع الأمر! وكان الزواج يتم بمعرفة الأبوين وعن طريقهما في أغلب الأحيان، وكانت الأسرة ما تزال متماسكة، لرب الأسرة فيها كلمة مسموعة، والأولاد والبنات متقيدون بالتقاليد العامة لا يخرجون عنها، ومن خرج عليها يجد من الناس الإعراض والتفرد! أما الريف فكان في مجموعه باقياً على حاله كما كان منذ أجيال، يستنكر الفساد الموجود في المدينة، ويتحسر على «أيام زمان».

في مثل هذه الظروف كان يمكن أن تخفى على الرأى حقائق كثيرة!

لقد كان الإسلام قد تحول منذ فترة غير قصيرة إلى مجموعة من التقاليد أكثر منه شحنة حقيقية حية. . . وفي فترة معينة في حياة الأمم يكون تمسك الناس بالتقاليد شديداً، إلى حد يتوهم معه الإنسان أن الناس على دين حقيقى! ولكن التقاليد تمهف بعد فترة حين ينقطع عنها المدد الحى الذى يمنحها الحيوية والفاعلية، فتبدأ تنبسط

ونجمد من ناحية، وتفقد تماسكها من ناحية أخرى . . وقد تبقى على ذلك قرونًا إذا لم يحدث تغيير عنيف في المجتمع، وإن كان مألها إلى التفتت والانحيار في النهاية، بفعل عوامل «التعرية» الفكرية إن صح التعبير؛ أما حين تحدث تغييرات عنيفة فإن التقاليد لا تستطيع أن تصمد، وسرعان ما تنهار .

والذي حدث في العالم الإسلامي أن معاول الهدم - المتمثلة في الغزو الفكري - كانت عنيفة شديدة العنف، موجهة بشدة لهدم الإسلام ذاته فضلاً عن تقاليده الظاهرية، فلا جرم تنهار التقاليد انهاراً سريعاً تحت طرقات المعاول التي تعمل ليل نهار، في دأب لا يفتر، وإصرار لا يتحول عن أهدافه .

وفي نصف قرن تغيرت الأمور تغيراً سريعاً، حتى لكان الأمة الأولى قد ذهبت، وجاءت بدلاً منها أمة أخرى لا صلة بينها وبينها إلا تشابه الأسماء؛ وسرى الفساد الذي أطلقوا عليه اسم «النهضة» سريعاً، كسريان السم في البدن الملدوغ . فلم تعد بنات الأسر الأرستقراطية وحدهن هن اللواتي يتعرين على الشاطئ، إنما صارت بنات الطبقة الوسطى، ورويداً رويداً وصلت العدوى للريف؛ وصارت العلاقات بين الأولاد والبنات - البرئ منها وغير البرئ - شيئاً عادياً في المجتمع، بل أصبحت إحدى أصوله . . وتفككت الأسرة ولم يعد لربها سلطان عليها، وصار للأولاد والبنات شأنهم الخاص الذي لا يجوز للوالدين أن يتدخلوا فيه . . وأصبح «الدين» عموماً علامة الجمود والانغلاق، وعلامة التخلف عن ركب الحياة الحى المتحرك، وأصبح الثبات على أى شىء عيباً يميز به صاحبه، لأن الأصل في الأشياء هو التطور وليس الثبات !

في نصف قرن حدث هذا كله، ونُسب إلى التطور وإلى النهضة، وإلى مواكبة العالم المتحضر، وإلى ثورة التكنولوجيا وثورة الاتصالات !

وما كان يمكن بطبيعة الحال أن يبقى العالم الإسلامي خارج الأحداث التي تمر بها الأرض، ولكن صورة أخرى مختلفة تماماً كانت قَمينة أن تحدث، لو أن الإسلام كان حياً في نفوس أصحابه، وليس مجرد تقاليد خاوية من الروح .

فأما التقدم العلمى والتكنولوجيا فهو لا يشكل مشكلة للإنسان المسلم، وقديماً استوعب المسلمون كل الحركة العلمية التى كانت قائمة فى الأرض، ثم أخذوا يضيفون إليها إضافات جذرية، أبرزها استخدام المنهج التجريبي فى البحث العلمى، فضلاً عن كشف علمية أخرى كانت هى نواة التقدم الحالى. ولكن المسلم لا تهتز عقيدته حين يتعلم العلم، ولا يهتز إيمانه بالله واليوم الآخر، لأنه صاحب كيان سويّ تتجاوز فيه - وتتعاون - نزعة الإيمان ونزعة المعرفة، بلا تعارض ولا تناقض ولا تضاد: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨).

إنما حدث التعارض والتناقض فى أوروبا، نتيجة خلل فى الدين الذى كانت تستنقذه، وخلل فى الكيان الذى أورثها إياه ذلك الدين، لا لأن الدين بطبيعته مناقض للعلم، ولا لأن العلم يمكن أن يكون بديلاً من الدين! ولو أن الإسلام كان حياً فى نفوس أصحابه، وليس مجرد تقاليد خاوية من الروح، فقد كانت الأمة الإسلامية قميئة أن تقدم للبشرية نموذجاً حضارياً مختلفاً عن النموذج الجاهلى الغربى الذى يتثقل من اختلال إلى اختلال، والذى لا يستوعب فى أى طور من أطواره إلا أحد شقى الإنسان: إما الشق الروحى، وإما الشق المادى. . . إما الشق الذى يعمل من أجل الآخرة، ويهمل الحياة الدنيا، وإما الشق الذى يعمل من أجل الدنيا ويهمل الآخرة، ويمجز فى جميع الأحوال عن استيعاب الإنسان كله كما خلقه الله، بشقيه معاً مجتمعين مترابطين: قبضة الطين ونفخة الروح: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (ص: ٧١-٧٢).

وإن عجز الأمة عن استيعاب التقدم العلمى والتكنولوجيا الحادث فى الأرض، وعجزها عن تقديم النموذج الحضارى المتميز، كانت له دلالة لا ينبغي أن تفوت صاحب الدعوة. . . دلالة العامة أن الشعلة الحية لهذا الدين فى نفوس أصحابه قد خبت، أو ضعفت إلى الحد الذى يعجزها عن التفاعل الحى مع الأحداث، كما تفاعلت من قبل مع أحداث التاريخ. . . وهذا الضعف لا بد له بطبيعة الحال من أسباب، فهو ليس من طبيعة هذا الدين الحى الموار بالحيوية، الذى صنع الأعاجيب فى حياة البشرية كلها، حين آمن به أصحابه إيماناً صادقاً واعياً، وتحركوا به فى دنيا

الواقع . . ولا بد أن تكون هناك أمراض أصابت القلب فمرض الجسد كله : « إلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا وهي القلب »^(١). ولو انكشفت تلك الأمراض لأصحاب الدعوة من أول الطريق، لعملوا على علاجها أولاً قبل الانطلاق . . لو اتضح لهم أن كل ألوان التخلف التي وقع فيها المسلمون، من تخلف علمي ومادي وسياسي وحربي وحضاري وثقافي، نشأت كلها من التخلف العقدي الذي أصابهم في الفترة الأخيرة بصفة خاصة، لوضعوا منهجاً للدعوة غير الذي ساروا عليه بالفعل، ولكانت لهم رؤية مختلفة في طريقة العلاج .

ولا شك أن حقيقة بُعد الأمة عن الصورة الصحيحة للإسلام، كانت واضحة وضوحاً كاملاً للدعاة؛ لأنها كانت أظهر من أن تخفى على أحد . . ولكن مدى هذا البعد ونوعيته، هما اللذان كانا خافيين تحت قشرة التقاليد الخادعة، التي تخيل للرائي أن البناء تحتها ما يزال سليماً، أو أنه لا يحتاج إلا إلى ترميمات قليلة هنا وهناك!

كان ينبغي للدعوة أن تكشف عن الأساس ذاته، لتري إن كان قد بقي سليماً، أم تهرأ خلال الهزات المتوالية التي مرت بالأمة خلال التاريخ، ليتقرر في حسمها نقطة البدء : هل هي ترميم البناء، أم تجديد الأساس .

لم يكن الفساد الذي ألم بالأمة هو فساد السلوك وحده، إنما تعدى ذلك إلى فساد المفاهيم، وفساد المفاهيم أخطر كثيراً وأشق علاجاً من فساد السلوك . .

حين يفسد سلوك فرد أو جماعة أو أمة، مع وجود مفاهيم صحيحة، فالإصلاح - مهما بلغت مشقته - أيسر منالاً وأقرب رجاء مما لو كانت المفاهيم ذاتها قد فسدت، لأنك عندئذ تحتاج إلى جهد مضاعف، جهد في تصحيح المفاهيم وهو الأشق، وجهد في تصحيح السلوك .

وحين بدأت الدعوة كانت المفاهيم كلها في الحقيقة قد فسدت - كما ألمحنا من قبل - حتى مفهوم لا إله إلا الله، بل بدءاً بمفهوم لا إله إلا الله، فلم يبق منها غير الكلمة المنطوقة باللسان، إلى جانب بعض الشعائر التعبدية عند بعض الناس،

(١) أخرجه البخاري .

يؤدونها تقليدًا أكثر مما يؤدونها أداءً حيًا واعيًا، يربط الإنسان بمنهج حياة متكامل، يشمل الحياة كلها: عبادتها وعملها، سياستها واقتصادها، روابطها الاجتماعية وروابطها الفكرية كلها في آن.

كانت عوامل كثيرة قد أثرت في إفساد مفاهيم الإسلام الأساسية في حس الناس، فلم يعودوا على وعي بها في صورتها الصحيحة التي أنزلت بها من عند الله، ووعاها ومارسها الجيل الأول رضوان الله عليهم، والأجيال التي تلت.

كان الفكر الإرجائي قد أخرج العمل من مسمى الإيمان! وزعم أن الإيمان هو التصديق والإقرار لا أكثر! وأن من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمن، ولو لم يعمل عملاً من أعمال الإسلام!

وكان الفكر الصوفي قد حول الإسلام إلى مباحات روحية، وأوراد وأذكار، وهيام وجداني لا يتحرك في واقع الأرض، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يقوم بجهاد، فضلاً عن الخلل العقدي في عبادة الأضرحة والأولياء والتقدم إليها بألوان من العبادة لا تجوز لغير الله.

وكان الاستبداد السياسي منذ بني أمية، فبني العباس، فالملوك، فالعثمانيين، قد صرف الناس عن الاشتغال بالأمور العامة، ووجههم إلى الاهتمام بشئونهم الخاصة، وحصر مفهوم العبادة في الشعائر التعبدية، والفضائل الفردية التي لا تتدخل في شئون المجموع.

وتحول التوكل إلى توكل سلبي دون الأخذ بالأسباب، وتحولت عقيدة القضاء والقدر إلى تخاذل وتقاعس، بعد أن كانت عقيدة إقدام وجسارة في مواجهة الأعداء والأحداث: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٥١) قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَرْتَضِي بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرْتَضُوا إِنَّا نَعْمُكُمْ مُتَرْتَضُونَ ﴿التوبة: ٥١-٥٢﴾.

وانفرج الطريق بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، بعد أن كان طريقاً واحداً أوله في الدنيا وآخره في الآخرة: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ

الدُّنْيَا ﴿ (القصص: ٧٧) . ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ (الملك: ١٥) . . فأهمل مجموع الأمة طريق الدنيا، من علم وقوة وتمكّن في الأرض وعمارة لها وتحسين لأحوالها، وانصرفوا إلى ما ظنوا أنه يقربهم إلى الله، من حلقات الذكر وهيمان الوجد، بينما انصرف مجموعة من شرار الناس إلى الدنيا بمغرياتهما، من أموال وبنين وزينة وزخرف وترف وتسلط على الناس، ونسوا البعث والنشور، والحساب والجزاء، فعاثوا فساداً في الأرض، والأمة في قبوعها السلبي لا تتعرض لهم بسوء!

وهذه الأمراض كلها، التي أفرخت الدين من محتواه الحي، وأفرغت لا إله إلا الله من شحنتها الفاعلة، كانت تستلزم البدء بتصحيح مفهوم لا إله إلا الله، وتربية قاعدة صلبة راسخة البناء، قبل التوجه إلى تجميع الجماهير!

* * *

وإذا كانت بقايا التقاليد، التي كانت قائمة في المجتمع عند بدء الدعوة، قد خدعت الدعاة عن حقيقة المرض الذي أصاب الأمة في أساس عقيدتها، فإن حماسة الجماهير في تلقى الدعوة قد زادتهم انخداعاً عن حقيقة الواقع . .

تلقت الجماهير الدعوة بحماسة ملحوظة، وتجمع حول الإمام الشهيد في سنوات معدودة، ما يقدر بنصف مليون من البشر فيهم الكثير من الشباب، وتلك نسبة عالية إذا قدرنا أن تعداد الشعب المصري كله في ذلك الوقت كان أقل من عشرين مليوناً، وإذا استبعدنا من التعداد النساء والأطفال والشيخوخ، الذين لا يفكرون في الانشغال بأي أمر من الأمور العامة، أو يرحبون بأي جديد يظهر في الساحة!

ولا شك أن الفيض الروحي الذي كان يتمتع به الإمام الشهيد، وقدرته الفائقة على التأثير في مشاعر الناس، كان لها أثر في تلك الحماسة الفياضة التي قوبلت بها الدعوة من جمهور كبير من الناس، وما كان يمكن لشخص لا يملك تلك الموهبة، أن يجمع هذا الحشد الهائل من البشر، في مثل هذا الوقت القصير .

ولكن فلننظر من جانب آخر في تلك الجماهير، لأي شيء تجمعت على وجه التحديد؟

لقد وجدت تلك الجماهير من يشبع جوعتها الروحية ، بطريقة «متنورة» تختلف عن حلقات الذكر التي يلجأ إليها العامة لإشباع روحانيتهم عند مشايخ الطرق الصوفية ، والتي كان المثقفون ينفرون منها ولكنهم يفتقدون البديل المتنور ، فوجدوه في شخص الإمام الشهيد وكلامه المؤثر ، يشبع روحانيتهم ويحافظ في الوقت ذاته على وعيهم ، فلا يغرق في الحذر الذي يسلب الشعور . . . ووجدت من يحيى آمالها في عودة الإسلام إلى الوجود ، بعد النكسة الحادة التي أصابت الناس بزوال الخلافة . . . ووجدت من يرتفع بها عن ألوان الدنس التي كانت قد أخذت تلوث المجتمع ، ويردها إلى المثل الرفيعة والأخلاق الفاضلة . . . وكل ذلك دون أن يتعرضوا لأية مخاطر ، ولا يبللوا من الجهد أكثر من الحضور والاستماع !

ولكن هذه الجماهير التي جاءت بهذه السهولة ذهبت بالسهولة ذاتها حين بدت في الأفق بوادر المخاطر ! ذهبت ولم تعد ! فما كان في تقديرها قط أن حضورها واستماعها سيعرضها لأية مخاطر ، ولا كانت مستعدة أي استعداد أن تعرض نفسها للمخاطر . . . ولو عرفت ذلك أو توقعته من مبدأ الأمر ما جاءت ولا فكرت في المجيء !

لم يبق حول الإمام الشهيد إلا الذين رباهم على عينه ، ووهب لهم طاقته الحقيقية وجهده الحقيقي . . .

هل كان كسباً للدعوة مجيء هذه الجماهير الخاشدة التي فرمت عند أول بوادر الخطر ، أم كان أحد أسباب التعويق ؟

سننظر في هذا الأمر حين نستعرض ردود فعل الأعداء . . . ولكن لنا هنا وقفة : ما الذي جعل الدعوة تتجه في تلك الفترة الباكرة إلى الجماهير ؟ إنه وهمٌ حسن النية ، يحسن الظن بأحوال الناس ، ويعتقد أن نقطة الخلل عندهم هي فساد السلوك ، فإذا وعظوا بالقول المؤثر فقد انحلت المشكلة ، واستقامت هذه الجماهير على طريق الإسلام ، وأصبحت جنوداً مخلصين للدعوة ، أو في القليل خامات صالحة للتجنيد ، فتتحرك بهم الدعوة نحو الهدف المنشود !

لم يتضح لأصحاب الدعوة في مبدأ الأمر - كما اتضح لهم فيما بعد - أن الخلل ليس مقصوراً على فساد السلوك ، ولكنه واصل كذلك إلى المفاهيم ، وخاصة فيما

يتعلق بتحكيم شريعة الله، وأن الأمر في حاجة إلى جهد لتوصيل الحقيقة إلى الجماهير. . لقد اتضح ذلك فيما بعد^(١). . ولكن بعد ما كانت الدعوة قد قطعت شوطاً في التوجه إلى «الجماهير»، على أساس أنها صالحة - بالموعظة المؤثرة والشحن العاطفي - أن تكون جنوداً مخصصة للدعوة، أوفى القليل خامات صالحة للتجنيد. . وبعد ما كان هذا التوجه إلى الجماهير، وحشدتها بهذه الصورة، والتحرك بها على الساحة السياسية، قد أثار ردود الفعل المتوقعة وغير المتوقعة عند الأعداء.

عندما تتحرك الجماهير تنزعج السلطات المحلية، وحينما تكون الحركة إسلامية تنزعج السلطات المحلية والسلطات العالمية في آن واحد. . وقد يكون النزاع السلطات العالمية أشد، ولكي ندرك هذا الأمر على حقيقته ينبغي أن نقرأ صفحات من التاريخ.

في القرنين الأخيرين، كان قد ظهر جلياً أن أحوال العالم الإسلامي في تدهور مستمر في جميع المجالات. . فالدولة العثمانية التي كانت أوروبا تخشأها وترهبها، قد أخذ سلطانها يتضاءل ويتقلص، وبدأت روسيا القيصرية تعدو على أملاكها دون أن تستطيع الرد، أو استرداد ما تفقده من الولايات، وتمردت بلاد البلقان بتحريض الدول الأوروبية، وتمردت الأقليات في داخل العالم الإسلامي، وبدأت الدولة تترنح تحت وقع الأحداث. . أما الأمة الإسلامية فلم تكن أحوالها أقل سوءاً، فالتخلف يحيط بها من كل جانب، والجهل والفقر، والانغلاق على النفس، والتبلد على الأحداث. . عندئذ رأت أوروبا أن الفرصة قد سنحت أخيراً للقضاء على عدوها القديم، فاجتمعت وتأمرت، وخططت للاستيلاء على العالم الإسلامي كله، وإخضاعه للدول الأوروبية فيما سمي «بالاستعمار»، ودخل مع

---

(١) أنشأ الإمام الشهيد عام ١٩٤٨ سلسلة مقالات بعنوان «مسركة المصحف» بين فيها بوضوح أن وضع الأمة ليست إسلامية، وأنها لا تكون إسلامية إلا حين تحكم شريعة الله دون غيرها من الشرائع. وهذا المعنى بهذا التحديد لم يكن واضحاً في خط سير الدعوة الأول، وكان بداية مرحلة جديدة من التوجيه. ولكن هذه السلسلة توقفت بسبب قيام حرب فلسطين، ثم اغتيال الإمام الشهيد في فبراير سنة ١٩٤٩ قبل أن يستوعب أتباعه الاتجاه الجديد.

أوروبا الصليبية عنصر جديد، هو اليهودية العالمية التي كانت تخطط لحسابها الخاص، ولكن في تعاون كامل مع الصليبية، من أجل إنشاء وطن يهودى فى فلسطين.

وبعد رفض السلطان عبد الحميد مطالب اليهود بإقامة وطن لهم فى فلسطين، اتحدت تماماً مصالح اليهودية العالمية مع مصالح الصليبية العالمية، فصار التخطيط واحداً وإن كان كل فريق يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة فى نهاية المطاف. . وكان التخطيط محكماً فى كل اتجاه، وكان تنفيذه ميسراً بالنسبة للصليبية الصهيونية، بسبب فقدان الأمة لوعيتها الإسلامى، وعزيمتها الإسلامية التى أوصاها الله بها فى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٩).

وكان أخطر الأسلحة التى استخدمها الأعداء فى محاربة الإسلام.. بعد أن استتب لهم الأمر عسكرياً وسياسياً.. هو الغزو الفكرى، الذى كان هدفه قتل روح المقاومة للغزو الصليبي الصهيونى، بالقضاء على مكنى العقيدة داخل القلوب، وتخريج أجيال تقبل العبودية للغرب راضية بها، إن لم تكن مندفعة إليها مستعذبة إياها، ظانة.. وهى تسعى إلى حثفها بظلفها.. أنها متجهة فى طريق النجاة!

ولم يخف على الصليبية الصهيونية أن شعوب الأمة الإسلامية قد تستيقظ من غفوتها ذات يوم، وترفض التبعية المذلة للغرب، وتسعى إلى الاستقلال، فرقت نفسها لهذا الأمر كذلك، يبذر اتهامات وطنية وقومية، وإنشاء زعامات تتحلق بها الجماهير وتتعلق حولها، وهى مصنوعة على عين الاستعمار، وتوجيهه الخفى أو الظاهر، حتى إذا ما حدث ما يخشاه الغرب من ثورة ضد الاستعمار، كانت الثورة محدودة المطالب محدودة الأهداف، تطالب بالاستقلال العسكرى.. إن قويت عليه.. أو العسكرى والسياسى.. ظاهراً على الأقل.. دون أن تفكر فى الاستقلال الفكرى والثقافى والروحى، فتظل التبعية للغرب قائمة فى واقع الأمر، من خلال الأنظمة الوطنية والقومية، والثورات التحررية، والجماهير فى غفلتها تصفق وتطرب لما يُعرَّض أمام ناظريها من المسرحيات.

باختصار لقد كان الذي نخشاه الصليبية والصهيونية، وتسعى لمنعه بكل الوسائل، هو حدوث صحوة إسلامية، فهذه هي التي لا تفاهم معها، ولا التقاء في منتصف الطريق... والتي يعرف الأعداء جيداً مدى خطرها على مصالحهم: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (البقرة: ١٤٦).

وحين بدأت الحركة الإسلامية على يد الإمام الشهيد، كان العالم الصليبي والصهيوني يرقبها بتوجس ظاهر، ويحاول أن يتعرف على مدى خطورتها. كتب المستشرق البريطاني جبـ.. والمستشرقون هم جهاز الاستخبارات الثقافي للصليبية الصهيونية. كتب كتاباً بعنوان: «الاتجاهات الحديثة في الإسلام Modern Trends in Islam»، ظهرت طبعته الأولى عام ١٩٣٦م، يتحدث فيه عن حركة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده، ويمتدحها بحماسة ظاهرة، ولكنه عقب في أحد هوامش الكتاب بالتعقيب الآتى: «ظهرت بعد ذلك جماعة جديدة تسمى جماعة الإخوان المسلمين، يتزعمها رجل يسمى حسن البنا، ومن السابق لأوانه الحكم على هذه الجماعة، وإن كان من الظاهر أنها ذات خطورة خاصة».

وواضح في هذا التعليق مدى التوجس، والرغبة في سبر غور هذه الجماعة ذات الخطورة الخاصة!

كانت الخطورة الخاصة تتزايد بطبيعة الحال في نظر الصليبية الصهيونية كلما تزايدت الجماهير الملتفة حول الدعوة الجديدة، التي تتحرك باسم الإسلام، ويتجمع الناس حولها باسم الإسلام... ولكن الصليبية الصهيونية لم تكن تبين بعد ما يجرى في داخل الجماعة، من إعداد خطير غاية الخطورة، إعداد جنود للدعوة، مستعدين أن يموتوا في سبيل الإسلام!

ولكن القنبلة انفجرت عام ١٩٤٨، وانفجرت في أخطر موقع يمكن أن تنفجر فيه، وفي أخطر موعد يمكن أن تنفجر فيه: في فلسطين، في لحظة الإعداد لإنشاء الدولة اليهودية..

وكان دوى الانفجار أعظم بكثير، وأخطر بكثير مما قدره أصحاب الدعوة في ذلك الحين..

أما كون أصحاب الدعوة يعرفون عداوة الصليبية الصهيونية للإسلام ، ويعرفون توجهها منه ، ورغبتها في القضاء عليه ، وكراميتها لعودة الناس إليه ، فأمر أوضح من أن يذكر ؛ لأنه من بدهيات حسن المسلم . فبحسب امرئ مسلم أن يقرأ في كتاب الله هذه الآيات :

﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ (البقرة : ١٢٠) ﴿ إِنْ تَسْتَسْخِمْ خَيْبَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ مَسْئَةٌ تَسْؤُهُمْ ﴾ . (آل عمران : ١٢٠) . ﴿ تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ (المائدة : ٨٢) . ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ (البقرة : ١٠٩) .

بحسبه أن يقرأ ذلك في كتاب الله ، ليعلم أن هذه العداوة قائمة وأنها لن تزول . . أما إدراك مدى هذه العداوة ومقدار كيدها ، وتفاصيل ذلك الكيد ، وموقعه من اللحظة القائمة ، فأمر آخر مختلف . . والذي يظهر من مجرى الأحداث أن تقدير ذلك كله لم يكن دقيقا بالدرجة الكافية . .

لقد كان التخطيط اليهودي - تعاونه الصليبية بكل إمكانياتها - قد رتب كل شيء يخطر على البال ، تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية . فمنذ رفض عبد الحميد العروض اليهودية المغربية مقابل السماح بإقامة وطن لليهود في فلسطين ، من رشوة شخصية لجيبه الخاص مقدارها خمسة ملايين من الجنيهات الاسترلينية الذهبية (تمثل وقتها ثروة بالغة الضخامة) ، والوعد بالتدخل لدى روسيا وبريطانيا وفرنسا لكفها عن إثارة الأقليات ، (وهي مشكلة الدولة السياسية) ، والوعد بقروض طويلة الأجل للإنعاش الاقتصادي العثماني المثلث بالديون ، (وهي المشكلة الاقتصادية للدولة) . . منذ رفض عبد الحميد هذه العروض المغربية ، والملقومة في ذات الوقت ، فقد رسم اليهود مخططهم على سياسة طويلة الأجل ، مقدارها خمسون سنة كما قرر هرتزل في مؤتمره الصهيوني الذي أقامه في مدينة بال بسويسرا ، عام ١٨٩٧ م .

عزلوا عبد الحميد ، ورتبوا الحرب العالمية الأولى ، لتجميع أوروبا الصليبية لقتال الدولة العثمانية والقضاء عليها ، وكانوا يسمونها «الرجل المريض» ، ثم قسموا تركيا

الرجل المريض بعد القضاء عليه، بين بريطانيا وفرنسا صديقتي اليهود يومئذ (وحتى الآن بطبيعة الحال، مع تغير مركز الثقل من بريطانيا زعيمة «العالم الحر» يومئذ إلى أمريكا زعيمته الحالية)، وجعلوا فلسطين - ميدان الصراع المقبل - تحت الانتداب البريطاني، للتمهيد لإقامة الدولة في ظل تصريح بلفور الذي قال: إن حكومة جلالة الملكة تنظر بعين العطف (١) إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

ولم يكتفِ التخطيط الماكر بهذا، بل قسم البلاد المحيطة بفلسطين إلى دويلات ضعيفة متعادلة متنازعة، لا وزن لها في عالم الحرب ولا عالم السياسة ولا عالم الاقتصاد، فضلاً عن نزاعات الحدود بين بعضها وبعض، فضلاً عن نزاعات الوطنية والقومية التي تفرق بين بعضها وبعض.

ولم يكتفِ الكيد الماكر بهذا، فالشباب في كل أمة طاقة خطيرة إذا توجه توجهاً جاداً لأمر من الأمور الكبار، فينبغي صرفه بكل الوسائل عن الجدل في أي أمر، وخاصة في الأمور التي يخشى من الجدل فيها على مخططات الأعداء. . . لذلك سلطت على الشباب كل وسائل التسميع، الذي لجعله يهتم بسفاسف الأمور وينصرف عن معاليها، وقد قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها» (١). سلطت عليه السينما والإذاعة والمسرح، (ولم يكن التلفزيون قد ظهر بعد، ولا كان اليهود قد بثوا بعد «جنون الكرة» على مستوى العالم كله)، وسلطت عليه قضية «تحرير المرأة»، لتشتغل الأولاد والبنات بعضهم ببعض في علاقات «بريئة» أولاً، تتحول إلى علاقات غير بريئة بعد ذلك. . . وسلطت عليه تعصبات السياسة الحزبية تأكل وقته وجهده واهتماماته، ليخرج في النهاية بغير شيء حقيقي، وتعصبات «الثقافة» ما بين مدارس الغرب المختلفة دون تحصيل ثقافي ذاتي، وتعصبات «الفن»، ما بين هذه المغنية وتلك، وبين هذا المغنى وذاك، وكلها تفاهات!

ثم في الموعد المحدد، بعد خمسين سنة بالضبط من مؤتمر هرتزل، الذي أعلن فيه ضرورة إنشاء الدولة خلال خمسين عاماً، أعلنت الدولة، وقامت الحروب

---

(١) رواء الطبراني في المعجم الكبير.

المسرحية التي خاضتها الجيوش العربية ، بطريقة أقرب إلى الهذر منها إلى الجد ، كما قامت الخيانات ، وصفقات الأسلحة الفاسدة ، وتحركت الجيوش يئنة ويسرة لتقف فى النهاية عند خط التقسيم المتفق عليه سلفاً بين جميع الأطراف !
وهنا ، وفى أخرج لحظة بالنسبة لمخططات العدو ، انفجرت القنبلة ، وأحدثت دويها المريع . .

دخل الفدائيون المسلمون ساحة المعركة ، واكتشف اليهود حقيقةتهم ، واكتشفتها معهم الصليبية العالمية . .

كم كانت القنبلة خطيرة ، وكم كان دويها مريعاً على مستوى العالم كله ! كانت أخطر بكثير مما قدرها أصحابها . .

حين اصطدم اليهود بالفدائيين الإسلاميين ، عرفوا على الفور أنهم نوعية مختلفة عن تلك الجيوش التى جاءت لتلعب دورها فى الحرب المسرحية . . إنهم أصحاب عقيدة جاءوا بدافع من عقيدتهم ، وجاءوا ليقاتلوا من أجل عقيدتهم ، وليموتوا من أجلها ، أصغياء بأرواحهم فى سبيل الله . . ذات العينة التى عرفوها من قبل فى التاريخ .

وأزعجهم الأمر وأذهلهم ، فما كانوا يتصورون قط أن هذه العينة من البشر يمكن أن تعود . . ومن مصر خاصة التى عمل فيها الغزو الفكرى من أيام الحملة الفرنسية ، ليخرجها من دينها ، بل يخرجها حتى من عروبتها ، تحت شعار (مصر للمصريين) ، الذى يعنى فى أطوائه أنه لا مجال فيه للعروبة ولا للإسلام . . وكان انزعاجهم حاداً ، فوق التصور ، فقد وصل الأمر بهم أن صيحة (الله أكبر والله الحمد) كانت تفرعهم ، فيتركون مواقعهم ومؤنهم وذخيرتهم ، ويفرون طلباً للنجاة . .

عندئذ وضع فى حسهم تماماً أنه لا قيام لإسرائيل - فضلاً عن توسعها المرسوم فى المستقبل - إذا بقيت الحركة الإسلامية حية . . وأنه لابد من القضاء على الحركة الإسلامية لتعيش إسرائيل ، وتأمين وتستقر ، وتتوسع كما تشاء . وصدرت أوامر الصليبية الصهيونية بحل جماعة الإخوان المسلمين ، ثم قُتل قائدها ، وتوالت الأحداث .

لقد عوجلت الحركة بصورة عنيفة ، أعنف مما كان متوقعاً بكثير .

لم يكن أحد من القائمين بالدعوة يتوقع لها السلامة من الأذى ، فذلك حسب السنة الحاربية في حكم المستحيل ، ولكن أحداً لم يكن يتوقع أن يصل الأذى إلى هذا الحد الوحشي الذي وقع بالفعل . . أن يطلق الرصاص على قائد الجماعة في الشارع في وضوح النهار ، ثم ترفض المستشفيات إسعافه ليترف حتى الموت بأمر الدولة وتديرها ، ويؤخذ الوف من الشباب فيعذبوا في السجون بوحشية تعف عنها الوحوش . . كل ذلك لم يكن في الحسبان ، ولم يكن أحد يتخيل أن يحدث .

ولا شيء بطبيعة الحال يمكن أن يبرر لتلك الوحوش البشرية وحشيتها ، مهما حاولت أن تستر جرائمها بدعوى المحافظة على الأمن ، أو القضاء على الفتنة ، أو ما شابه ذلك من الدعاوى ، التي لا تستر شيئاً في الدنيا ، ويوم القيامة ﴿ يُولِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ (النور : ٢٥) .

ولكننا نسأل من جانب آخر ، هل كانت الحركة تسير على منهج صحيح ، أم إنها تعجلت في حركتها قبل الأوان ؟

ولا يحسن أحد أن الحركة كانت ستهادن لو أنها سلكت مسلكاً آخر . . فقد رأينا كيف كان رد الملاء حين عرض عليهم شعيب عليه السلام أن يصبروا حتى يحكم الله بينهم : ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨٧) قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين ﴿ (الأعراف : ٨٧-٨٨) .

كلا لا يمكن أن تطبق الجاهلية دعوة لا إله إلا الله ، ولا أن تهادنها أو تصبر عليها .

ولسنا نقول : إن الحركة لو استقامت على منهج صحيح كانت ستنجو من الأذى الذي يمكن أن يصل إلى حد التعذيب والقتل ، فإن الجماعة الأولى التي رباها رسول الله ﷺ على عينه ، وسارت على أعظم منهج يمكن لحركة أن تسير عليه ، إذ كان

الوحي الرباني هو الذي يتولى توجيهها خطوة بخطوة، لم تسلم من الأذى، الذي وصل إلى حد التعذيب والتشريد والتجويع والقتل . . فليس السير على المنهج الصحيح مطلوباً من أجل حماية الأشخاص القائمين بالدعوة! إنما هو مطلوب من أجل الدعوة ذاتها، من أجل أن تؤتى ثمارها كاملة، وتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

عوجلت الحركة معالجة عنيفة، ولما تستكمل بناء قاعدتها الصلبة على أساس متين . . لقد خرجت فدايين مخلصين مستعدين أن يموتوا في سبيل الله، ويحتملوا الأذى في شجاعة من أجل الدعوة إلى الله . . وخرجت قوماً تربط بينهم أخوة في الله، تعدل بل تفوق عندهم رابطة الدم . . وخرجت قوماً نطيقى التعامل، لأنهم يخافون الله . . وخرجت قوماً فيهم إيجابية وجلد على بذل الجهد . . وكلها صفات طيبة مطلوبة في القاعدة، ولكنها ليست كل شيء، ولا تكفى وحدها لبناء القاعدة المطلوبة . . إنهم ليسوا مجرد أفراد يتطهرون لله، ويندرون أنفسهم لله.

إنهم دعوة . . تريد أن تنقل أمة بأسرها مما هي واقعة فيه من الهوان والخسف، بسبب بعدها عن طريق الله، وهذا أمر يتطلب الكثير الكثير.

وستكلم عن التربية المطلوبة في الفصل القادم، سواء منها ما كان مطلوباً للقاعدة الصلبة، أو للجماهير التي تتحرك بها الدعوة . . ولكننا هنا ندرس أسباب التعجل، والآثار التي ترتبت عليه.

لقد استمرت الحركة في توجيهها الجماهيرى قبل استكمال بناء القاعدة، والتحرك بالجماهير قبل استكمال وعيها الإسلامى، والصدام مع السلطات في معارك غير متكافئة . . وترتب على ذلك نتائج لا تخدم الدعوة في كثير . . استمر الغبش حول قضية لا إله إلا الله، إن لم نقل: إنه زاد، بفعل ما اختلط بها من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، قبل أن تتأصل في قلوب الناس - الدعوة على الأقل - على أنها العبودية الخالصة لله أولاً، بصرف النظر عما يترتب عليها في الحياة الدنيا من نتائج سياسية أو اقتصادية واجتماعية . . ثم تكون هذه القضايا كلها حين يجرى دورها نابعة من لا إله إلا الله، ومرتبطة بها لا منفصلة عنها، ولا موازية لها، ولا مقدمة عليها.

ولا ننسى هنا أن التعجل في التحرك بالجماهير قبل أن تستكمل وعيها الإسلامي، إن لم نقل: قبل أن يتكون عندها وعى إسلامي، قد أزعج الأحزاب والكيانات العلمانية على «جماهيرها» التي تتسرب من بين يديها وتنضم للحركة الإسلامية، فوقفت تستدرج الحركة الإسلامية عن طريقها الأصيل، في صورة تحد تواجهها به: أرونا أين برامجكم التي تنادون بها لتنزعوا بها الشرعية منا، وتزعموها لأنفسكم؟ ومن ثم اندفعت الحركة الإسلامية تبحث عن برامج ترد بها على التحدي، ليصرفها ذلك عن تحرير قضيتها الأولى، قضية لا إله إلا الله.

إن قضية لا إله إلا الله - في مرحلة التكوين بالذات - لا ترتبط في حس أصحابها الذين يتربون على المنهج الصحيح، أي ارتباط بالتناجى التي تترتب عليها في الحياة الدنيا، لا السلطان، ولا الاستقرار السياسي، ولا الوفرة الاقتصادية، ولا الهناء الاجتماعية... فقد لا يترتب عليها شيء من ذلك كله في الحياة الدنيا؛ إنما قد يكون مصير أصحابها هو مصير سحرة فرعون الذين آمنوا، فكان نصيبهم القتل والصليب، أو مصير أصحاب الأندلس، الذين آمنوا فكان نصيبهم الحرق بالنار أحياء عن بكرة أبيهم... إنما كانوا مثلاً لمن يعدهم، وكان نصيبهم الذي رضيت به أنفسهم هو رضوان الله، وجنتات عدن تجري من تحتها الأنهار.

ولكن التعجل في تجميع الجماهير، والتعجل في التحرك بتلك الجماهير قبل أن تنضج، بل قبل أن تستكمل القاعدة ذاتها نضجها، هو الذي أدى إلى هذا الغيب المتزايد حول القضية الأساسية، وأصبح عماد الدعوة إلى الإسلام أن تطبيقه هو الذي سيحل جميع المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي يعاني منها الناس اليوم، وبالتالي البحث عن «البرامج العملية» التي تواجه التحدي الذي يقدمه العلمانيون!

وكون الإسلام هو الحل، حقيقة ربانية، الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بها بنفسه، وهو الواعد بها، ووعد الحق: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الأعراف: ٩٦). أما أن هذا الحل سيتحقق بمجرد وصول الإسلاميين إلى الحكم، فأمراً لا دليل له من كتاب الله، ولا من وقائع

التاريخ، فقد عاش المسلمون سنوات من الشظف الحاد بعد توليهم السلطة، وتأسيسهم الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله، واستمر حتى أيام عمر رضى الله عنه، والناس صابرون على الشظف وعلى المشقات كلها، لأنهم مؤمنون، ولأنهم نذروا أنفسهم للدعوة، ولأنهم يرجون الآخرة، ولا ينظرون إلى شيء من متاع الحياة الدنيا، وهذا هو الذى حقق لهذه الدعوة أن ترسخ فى الأرض وتتمكن، وتمتد فى الآفاق.

ولو كان رسول الله ﷺ قد أغرى الجماهير بأنهم - إذا تسلم الإسلام السلطة - سيحلون كل مشاكلهم الأرضية، ويرفلون فى النعيم، ما صبروا على شظف العيش الذى تلا تأسيس الدولة الإسلامية، واستمر بعد ذلك سنوات، ولا كانت تلك الحركة الباهرة التى غيرت وجه الأرض. وحين فوهم الناس - الذين لم تتمحض قلوبهم للإله إلا الله - بأنهم إذا تسلم المسلمون السلطة سيحلون كل مشاكلهم فى التو واللحظة، ثم يستمر الإسلاميون فى الحكم سنوات والمشاكل لا تحل، بل تزداد حدة نتيجة اشتداد الصليبية الصهيونية فى الحرب، فهل سيصبر الناس، الذين لم يدخلوا من باب العبودية الخالصة لله، بل من باب المصالح الدنيوية؟ هل سيصبرون على الشظف والحرمان والجهد المر، حتى يتحقق وعد الله فى أوانه المقدر عند الله، أم سينقلبون على الحكم الذى لم يحقق لهم ما جاءوا من أجله، وأدلو من أجله بأصواتهم فى صناديق الانتخاب؟

إنما تكون الدعوة أولاً وقبل كل شيء، لبيان واجب العباد نحو خالقهم، واجب العبودية الخالصة لله، والالتزام بما جاء من عند الله، بصرف النظر عما يترتب على إخلاص العباد لله، فى الحياة الدنيا، من كسب أو خسارة بحساب الأرض، إنما هو الجزاء الآخرى، مع بيان أن الله وعد هذه الأمة بخاصة أن يحقق لها الاستخلاف والتمكين والتأمين فى الحياة الدنيا، ولكن بشرط وأضح: أن يعبدوه وحده بلا شريك، ويخلصوا له العبادة، لا بمجرد أن يذهبوا إلى صناديق الانتخاب، ويحصلوا على أغلبية الأصوات، ثم يتولوا السلطة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴿٥٥﴾
(النور: ٥٥).

ولا شك أن الدعوة ستمضى فى ببطء شديد حين تكون على هذا الأساس ، ولن تتجمع الجماهير بوفرة فى الزمن القصير ، ولكن عندئذ يكون قد بدأ التمكن الصحيح بموجب المنهج الربانى ، وبموجب السنن الربانية ، ويتحقق قدر الله : ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف : ٢١) .

ثم زاد الغبش مرة أخرى من جانبين اثنين : حين دخلت بعض فصائل الحركة فى صراعات دموية مع السلطة ، وحين دخلت فصائل أخرى مجالس النواب !

لقد أدى انزعاج الصليبية الصهيونية من الحركة الإسلامية ، بالإضافة إلى عوامل أخرى مصاحبة ، إلى تغير حاد فى السياسة العالمية ، ليس هنا مجال تفصيله ، ولكن لابد من إشارة سريعة إلى ما يخص العالم الإسلامى منه .

لقد خرجت بريطانيا وفرنسا منهكتين من الحرب الكبرى الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) ، بينما خرجت أمريكا بعافيتها كاملة لم يصبها من دمار الحرب شيء يذكر ، وأغرى ذلك أمريكا أن تتزعم ما كان يسمى «العالم الحر» ، وأن تطرد النفوذ البريطانى والفرنسى من أماكن سيطرته ، وتحل هى محله على يد زعامات عميلة لأمريكا ، تضى عليها البطولات الزائفة ، وتصور فى نظر الجماهير على أنها قاهرة الاستعمار ، ومخلصة الشعوب من شروره . . ولكن هذه اللعبة التى ربما بدت منطقية مع نتائج الحرب ، كان لها هدف آخر خفى ، تواطأت فيه الصليبية مع الصهيونية ، وربتاه معاً ، وهو ضرب الحركات الإسلامية فى المنطقة العربية بصفة خاصة ، لتأمين إسرائيل ، وإتاحة الفرصة لها لكى تستقر وتمكن ، وتتوسع فى الأرض الإسلامية كما تشاء ، بعد ما بدا واضحاً من أن الضربة الأولى التى قتل فيها الإمام الشهيد ، وعذب فيها من عذب من الشباب ، لم تكن قاضية ، بل كانت كأنها زاد للحركة ، زادها اشتعالاً وتوسعاً فى الأفاق .

ومن أجل هذا الهدف، اختيار الزعماء المطلوبون بعناية.. اختياروا كلهم من العسكرا وليس كل العسكر صالحين لهذه المهمة الخطيرة، فلا بد أن تتوافر فيهم شروط ثلاثة رئيسية، ولا بأس بعدها بأية إضافات: جنون السلطة، وقسوة القلب، وكراهية الإسلام.. احتذاء للنموذج الأول - المعتمد عندهم - كمال أتاتورك!

وحين توجد هذه الصفات في شخص معين، فسيتمجه تلقائياً لضرب الحركة الإسلامية، وبالعنف المطلوب! ومع ذلك فلم تكن الأمور تترك للمصادفة، وإنما كانت تدرس وتدبر للإيقاع بالحركات الإسلامية^(١)، وقتل زعمائها وقادتها، واعتقال الألوف من شبابها، وتعذيبهم بألوان من الوحشية تقشعر لها الأبدان.. وهنا تبدو «الحكمة» من اختيارهم من العسكر لا من المدنيين، فمع العسكر يمكن تسويغ كل شيء وتمجيده، الأحكام العسكرية، والمحاكم العسكرية، وعنف البطش، وحسامة الإجراءات.. أما لو كانوا مدنيين فلن تكون لهم تلك الجراءة في الإجرام، ولا تلك القوة في الانتقام، ولا ذلك العنف، ولا ذلك الإرهاب.

ومضت المذابح تقام للمسلمين في كل بلد تولى العسكر فيه السلطة، ولا يمكن أن يكون ذلك بالمصادفة بطبيعة الحال! كان عن قصد وتخطيط وتدبير، وعرفت المنطقة أشكالاً من التعذيب الوحشي لا مثيل لها في التاريخ، إلا ما كان من محاكم التفتيش في الأندلس، التي كان هدفها القضاء الكامل على الإسلام.. وتوالت الضربات، فما تم بضع سنوات.. وأحياناً بضعة شهور.. حتى تكون قد أقيمت مذبحه هنا أو مذبحه هناك، تتجاوب أصداؤها في العالم كله، وترقص لها الصليبية الصهيونية طرباً، وتفرك أيديها سروراً بنجاح (الأولاد) في أداء المهمة التي كلفتهم بها (الأم) الروم!

وتولد عن هذا الوضع المؤلم تياران في صفوف الحركة، مختلفان - بل متضادان - في الاتجاه، أحدهما تيار الشباب الذي استنفزه ما يقوم به العسكر من إرهاب

(١) كما دبر حادث «المنشية» لعبد الناصر من أجل مذبحه ١٩٥٤ - ١٩٥٥ وغيرها وغيرها من الوقائع والأحداث.

وحشى ، فقرر أنه لابد من الرد على العنف بالعنف ، ظناً منه أن المقاومة المسلحة ستقضى في النهاية على عنف العسكر ، وتضطرهم - أو تضطر سادتهم - إلى تغيير الأسلوب . . . والأخر تيار الشيوخ الذين أنهكهم توالى الضربات ، فاختاروا طريق المسألة إلى أقصى حد ممكن ، وقرروا الدخول في لعبة «الديمقراطية» ؛ لكن لا يقال عنهم إنهم من أنصار العنف . . . وكلا التيارين كان سبباً في مزيد من الغش حول قضية لا إله إلا الله .

وبصرف النظر عن المبررات التي يقدمها كل طريق لتبرير مسلكه ، فنحن هنا نتحدث عن الآثار التي نجمت عن التسرع في الحركة منذ البدء ، والتي أضافت معوقات جديدة إلى المعوقات القائمة ، أكثر مما كانت عوناً للحركة لكي تتقدم إلى الأمام ، وإن بدت في نظر أصحابها خطوات إيجابية مفيدة للحركة ، ومقربة إلى الهدف المنشود .

إذا أخذنا في اعتبارنا أن وضع الدعوة الآن أقرب شيء إلى وضع الجماعة المسلمة في مكة ، مع بعض الاختلاف ، فإن اللجوء إلى العنف لا يخدم الدعوة ، ويثير حولها من الغش أكثر بكثير مما يوضح القضية ويبينها للناس ، ولا ننسى أن بيان حقيقة القضية - قضية لا إله إلا الله - عنصر أساسي في الحركة كلها ، سواء بالنسبة للقاعدة ، أو بالنسبة للجماهير ، وأنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقي على مسار الدعوة ، ما لم تبلور هذه القضية تصوراً وسلوكاً في حس الناس .

وحين ندخل في معارك غير متكافئة مع السلطة ، وقبل أن تحدد قضية «الشرعية» عند الناس ، يحدث أمران معاً ، كلاهما ضار بالحركة :

الأمر الأول : أن القضية تتحول - بعد فترة من الصراع تطول أو تقصر - إلى قضية ضارب ومضروب ، وغالب ومغلوب ، وتُنسَى أو تُهْمَش القضية الأساسية التي يدور حولها الصراع كله : قضية من المعبود على الحقيقة : الله أم آلهة زائفة من دونه ؟ وهي القضية التي تتضمن في أطوائها مجموعة من القضايا المنبثقة عنها ، المترتبة عليها : قضية من المشرع : الله ، أم البشر ؟ ومن مُقرر القيم ؟ ومن مقرر المعايير ؟ ومن واضع المنهج للناس ؟ تلك القضايا التي هي - منذ وضع البشر أقدامهم

على الأرض إلى قيام الساعة - موضع الصراع بين الجاهلية والإسلام، بين أهل الباطل وأهل الحق، وهي التي من أجلها أرسل الرسل، وأنزل الوحي، وأقيمت الجنة والنار

والأمر الثاني: أننا نتيح فرصة هائلة للأنظمة المعادية للإسلام، أن تزعم للناس أنها لا تحارب الإسلام، وإنما تحارب الإرهاب الذي لا يقره الإسلام، وتصدقها الجماهير بعد فترة تقصر أو تطول! وفي ذلك خسارة مؤكدة للدعوة؛ لأنها تغطي الموقف الحقيقي لهذه الأنظمة، وتؤخر في حس الناس تبلور قضية الشرعية، وهي من القضايا الرئيسية التي يتوقف عليها في النهاية مصير الصراع بين الجاهلية والإسلام.

وكذلك حين ندخل في لعبة (الديمقراطية)، فإننا نخسر كثيراً في قضية لا إله إلا الله . .

أول ما نخسره هو تحويل قضية الإلزام إلى قضية خيار تختاره الجماهير، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: ٣٦).

إن قضية عبادة الله وحده بلا شريك، وهي قضية لا إله إلا الله، معناها أن يكون الله هو المعبود في الاعتقاد، وهو المعبود في الشعائر التعبدية، وهو المشرع، وهو مقرر القيم والمعايير، وهو واضح منهج الحياة للناس . . وهي قضية إلزام لا خيار فيها للمسلم ما دام مقراً بالإسلام، بل هي قضية إلزام لكل من نطق بلسانه لا إله إلا الله، ولو كان في دخيلة قلبه منافقاً كارهاً للإسلام، فإنه إن أعرض عن شريعة الله، فإنه يؤخذ بإقراره اللساني، ثم يعتبر مرتدّاً عن الإسلام: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (النور: ٤٧-٤٨). ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥).

وحين ندخل في لعبة الديمقراطية ، فأول ما نفعله هو تحويل هذا الإلزام الرباني إلى قضية يُستفتى فيها الناس ، ونؤخذ عليها الأصوات بالموافقة أو الرفض ، مع إتاحة الفرصة لمن شاء أن يقول : إنكم أقلية ، والأقلية لا يجوز لها أن تفرض رأيها على الأغلبية . . وإذن فهي مسألة رأي ، وليست مسألة إلزام ، مسألة تنتظر أن يصل عدد أصوات الموافقين عليها مبلغاً معيناً حتى تقرر .

ويصرف النظر عما فعلته الجاهلية في الجزائر ، حين وصلت الأصوات إلى المبلغ المطلوب . وهو درس ينبغي ألا يغفل عن دلالة أحد ممن ينادون باتباع هذا الطريق . فإن القضية يجب أن تتحدد على أساس آخر مختلف . . إن تحكيم الشريعة إلزام رباني ، لا علاقة له بعدد الأصوات ، ولا يُخير الناس بشأنه ، هل يقبلونه أم يرفضونه ، لأنهم لا يملكون أن يرفضوه ثم يظلوا مسلمين !

وغير فرق بين أن تكون إقامة الإسلام في الأرض متوقفة . بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى . على وجود قاعدة مؤمنة ذات حجم معين ، تملك تحقيق هذا الإلزام الرباني في عالم الواقع . وبين أن يكون الإلزام ذاته موضع نظراً وموضع استفتاء ! سواء استطعنا تحقيقه في عالم الواقع ، أم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ، كما كان حال المسلمين في مكة . . ويجب أن تقدمه الدعوة للناس على هذا الأساس : أنه إلزام رباني ، وأن الناكل عنه مرتد في حكم الله ، وأن جميع الناس مطالبون بتحقيقه ، حكماً ومحكومين ، سواء وجدت هيئة أو جماعة تطالب به أم لم توجد ؛ لأنه ليس متوقفاً على مطالبة أحد من البشر ، بعد أن طلبه رب العالمين من عباده بصيغة الأمر الملزِم .

وهذا المعنى يختفى تماماً في حس الناس . أو في القليل يفقد شجنته الفاعلة . حين ندخل في لعبة الديمقراطية ، التي تقرر من حيث المبدأ أنه لا إلزام لشيء إلا ما تقرر غالبية الأصوات .

والخسارة الثانية التي تقع فيها حين ندخل في لعبة الديمقراطية ، هي تجميع قضية الشرعية ، فائشعية في الديمقراطية هي لمن يأخذ أغلبية الأصوات ، وهذا ليس هو المعيار الرباني ؛ إنما المعيار الرباني . كما ذكرنا في فصل سابق . هو تحكيم شريعة الله ،

ومن أعرض عن تحكميم شريعة الله فلا شرعية له في دين الله ، ولو حصل على كل الأصوات لا غالبيتها فحسب ، وهنا مفرق طريق حاد بين الإسلام وبين الديمقراطية .

وحين ندخل في لعبة الديمقراطية فلا بد أن نقر بشرعية من يأخذ غالبية الأصوات ، ولو كان لا يحكمهم شريعة الله ، لأن هذا هو قانون اللعبة ، والذي لا غللك مخالفته ، وعندئذ نقع في محذور عقدي ، وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله عنه إنه كفر ، وهو التشريع بغير ما أنزل الله .

ومهما قلنا في سرنا وعلنا : إننا لا نوافق على التشريع بغير ما أنزل الله ، فإنه يلزمنا أن نخضع لقانون اللعبة ، مادامنا قد ارتضينا أن نلعبها ، بل طالبنا في كثير من الأحيان أن يُسمح لنا باللعب فيها ، واحتججنا حينما حُرِّمنا من هذا الحق . .

ولم يكت أعداءنا أن يستغلوا وقوعنا في ورطة الديمقراطية ليحرجونا ، ويشتدوا في إحراجنا ، فقالوا لنا : ما موقفكم إذا دخلتم الانتخابات ولم تنجحوا ، ولجج غيركم ممن لا يحكمهم الشريعة ؟ فقلنا - وباللهعجب - : نحترم رأى الأمة ! فسالونا : إذا كنتم في الحكم ثم رغبتم الأمة عنكم ، وأعطت الأصوات لغيركم ، فقلنا - وباللهعجب - : نخضع لقرار الأمة ! أولو كان قرار الأمة مناقضاً لما قرره الله ؟

أى تبيع لقضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية أشد من ذلك ؟

ومع ذلك فمادامنا قد دخلنا اللعبة فلا مناص لنا من أن نقبل قانونها ، لأن هذا هو مقتضى المنطق - إنما يحق لنا أن نرفض القانون حين لا نشارك في اللعبة أصلاً ، فنكون منطقيين مع أنفسنا ومع الناس حين نقول لهم : إننا لم نشارك في اللعبة لأن قانونها مخالف لما قرره الله وألزم به عباده . .

وبطبيعة الحال ، فإننا حين نقول ذلك فسيقول عنا أعداؤنا : أنتم لستم ديمقراطيين ، أنتم أعداء الديمقراطية ، ونقول لهم : قولوا ما شئتم ، فلن نقبل نظام حكم يعطى البشر ابتداءً حق التشريع بما يخالف شرع الله ؛ لأننا إن قبلنا ذلك لا نكون مسلمين ! والذي أنزله الله علينا هو الإسلام وليس الديمقراطية ، والذي ألزمنا الله به هو الإسلام وليس الديمقراطية ، والذي يحاسبنا الله عليه يوم القيامة هو

الإسلام وليس الديمقراطية: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (آل عمران: ١٩).
﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران: ٨٥).

وفي الإسلام شورى، ولكن الشورى ليست هي الديمقراطية، فالشورى هي في الطريقة الصحيحة لتطبيق النص، وفيما يجتهد فيه المسلمون فيما ليس فيه نص^(١). أما الديمقراطية فهي تجعل الحاكمة ابتداءً في يد البشر، ولا توافق على اعتبارها حق الله وحده بلا شريك! وما أبعد الشقة بين ديمقراطيتهم وشورى الإسلام: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة: ٥٠).

ولو لم يكن في دخولنا لعبة الديمقراطية من خسارة، إلا تبيع قضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية، لكان هذا كافياً لتجنب الخوض في اللعبة، أيا تكن الفوائد الجزئية التي يمكن أن تتحقق من دخولنا البرلمانات، والتي نخسرها حين نمتنع من الدخول فيها. . . وقد حرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما - بصريح القرآن - منافع للناس؛ وإنما حرمهما كما صرحت الآية الكريمة، لأن إثمهما أكبر من نفعهما: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ (البقرة: ٢١٩).

وهذه قاعدة فقهية نهتدى بها فيما ليس فيه نص، وقضية البرلمانات والدخول فيها ليس فيها نص، ولكن التدبر الواعي للقضية يصل بنا إلى أن تبيع قضية لا إله إلا الله ومقتضياتها، وتبيع قضية الشرعية، يؤثر تأثيراً عكسياً على الدعوة؛ لأنه يشتت وعى الجماهير بهاتين القضيتين الرئيسيتين من قضايا الدعوة، وهما: أن تحكيم شريعة الله إلزام رباني لا يُستفتى فيه الناس، وليس منشأ الإلزام فيه أن يرضى عنه أكثرية الناس، أو لا يرضوا، إنما منشأ الإلزام فيه هو كوننا مسلمين، بل هو مجرد زعمنا أننا مسلمون. . . وأن الشرعية في دين الله لا علاقة لها بعدد الأصوات التي ينالها فلان أو فلان، فلماذا يتعلق عدد الأصوات بشخص الحاكم الذي تختاره

(١) حدود الاجتهاد معروفة في الفقه الإسلامي وهي ألا تحرم سحالا ولا تحل حراما ولا تصادم مقاصد الشريعة، ومجالها واسع جداً يشمل كل ما يجد في حياة الأمة من أمور، ولكنه منضبط بضوابط الشريعة.

الأمة ليطبق شريعة الله ، لا بنوع الحكم الذي يزاوله الحاكم ، والذي لا خيار فيه لأحد من الناس ، حكامًا كانوا أو محكومين ، بعد أمر الله الملزم بتطبيق الشريعة ، وحكم الله الصريح بنفى الإيمان البتة عمن يعرض عن شريعة الله : ﴿ فَلَاحِزٌ لَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾ (النساء : ٦٥) . ﴿ وَمَا أَوْلَتْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النور : ٤٧) .

هذه قضايا رئيسية من قضايا الدعوة ، وما لم تعالجها جيداً هذه القضايا ، وتؤمن بها إيماناً راسخاً ، فلن تتوفر القاعدة الجماهيرية الصحيحة ، التي يمكن أن يقوم عليها حكم إسلامي ، فالجماهيرية العالمية كلها واقفة بالمرصاد لئلا تمنع تحقيق هذا الحكم في واقع الأرض ، ولابد من إيمان واع وراسخ يقاوم الضغط العالمي كله ، ويصمد إزاءه ، وكل غش يحدثه حول هذه القضايا هو في الحقيقة تعويق للدعوة ، وإن ظننا أنه يقرب الطريق .

تلك خلاصة سريعة للأسباب التي أدت إلى تعجل الحركة المعاصرة في تحركها ، والنتائج التي ترتبت على هذا التعجل ، والتي من شأنها أن نراجع حساباتنا ونحاول التصحيح .

وفي الفصول القادمة سنتحدث عن التربية المطلوبة ، سواء للقاعدة الصلبة التي تحمل مسئولية الدعوة ، أو للقاعدة الجماهيرية التي لابد من إنشائها لتمام الحركة في واقع الأرض ، وتصل إلى أهدافها بعون الله ، مسترشدين في حديثنا بخطوات المنهج النبوي في الدعوة ، والذي كانت نقطة البدء فيه هي إقامة القاعدة الصلبة التي تحمل البناء .

القاعدة الصلبة

غنى عن البيان أن كل رسول هو عنوان رسالته، وهو النموذج الذى يفترض فى أتباعه أن يتبعوه، وأن يحققوا فى ذوات أنفسهم ما وسعهم أن يحققوه من الاقتداء به فى أقواله وأفعاله، وتنفيذ ما أمرهم به، وما نهاهم عنه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (النساء: ٦٤). ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧). ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٢١).

.. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم^(١).

وغنى عن البيان كذلك، أن الرسالة الخاتمة كانت رسالة فذة بين الرسالات جميعاً، لأنها الرسالة التى اكتمل بها الدين، والموجهة للبشرية كافة لا لقوم بأعيانهم كما كان شأن الرسالات السابقة، ولأنها الرسالة التى أنزلت لتحكم بشمولها كافة حياة الناس من جميع جوانبها، وترسم منهج الحياة الكامل للبشرية من لدن معته ﷺ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣). ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (الأعراف: ١٥٨). ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٧). ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (المائدة: ٤٨).

وكان هذا كله - فى تقدير الله - هو المناسب لختم الرسالة، ويعتد النبى الخاتم عليه

---

(١) أخرجه البخارى.

الصلاة والسلام: ﴿فَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ...﴾ (الأحزاب: ٤٠).

« لا نبي بعدي »^(١).

كان من المناسب مع ختم الرسالة، أن تكون الرسالة الخاتمة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في وقتها الذي نزلت فيه، وفي المستقبل الذي يكون من بعد إلى قيام الساعة؛ بحيث لا يضلون بعدها إن تمسكوا بها، ولا يحتاجون لغيرها في تدبير شؤونهم^(٢): «تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وستی»^(٣).

وكان طبيعياً.. والرسالة الخاتمة على هذه الصورة.. أن يكون الرسول الخاتم ﷺ أعظم رسول بين الرسل، وأعظم من أفلت الأرض.. ولا نبعد عن الحقيقة كذلك إن قلنا: إن الرجال الذين رباهم الرسول ﷺ كانوا.. بعد الرسل الكرام صلوات الله عليهم.. أعظم رجالات التاريخ.

نستطيع أن نقول بصفة عامة: إن القيم والمبادئ التي يشتغل عليها منهج التربية المستخدم ذات تأثير كبير فيمن يتربون عليها، وإنه على قدر عظمة هذه القيم والمبادئ يكون مستوى المتلقين من الصفات الحميدة والأخلاق العالية.. كما نقول من جانب آخر إن شخصية المربي ذات تأثير كبير فيمن يتلقون عنه، وإنه على قدر عظمة المربي يكون مستوى المتلقين عنه من الرفعة وكرم الشرائع.. ونقول من جهة ثالثة: إن استعداد الفطر التي تتلقى من المربي له تأثير كبير في المستوى الذي يمكن أن يصل إليه المتلقون من الرفعة، على قدر ما يكون في هذه الفطر من السلامة والبعد عن الأمراض.. فإذا أخذنا في اعتبارنا هذه العناصر الثلاثة، أمكننا أن نكون فكرة عن الأسس التي قامت عليها القاعدة الصلبة التي أنشأها رسول الله ﷺ، وعن نوعية هذه القاعدة التي غيرت وجه التاريخ.

(١) أخرجه الشيخان.

(٢) نجد في حياة الناس أمور جديدة على الدوام، وما كان هذا غالباً عن علم الله وهو ينزل رسالته، ولكنه أودع شريعته ما تواجه به الجديده كله وتستوعبه وتهيمن عليه. وقد فصل الفقهاء والأصوليون هذه الأمور تفصيلاً وافياً يطلب في كتبهم لمن شاء.

(٣) أخرجه الشيخان.

فأما المبادئ فيكفي أن يكون منطلقها وأساسها الأول هو التوحيد، هو «لا إله إلا الله»، والتوحيد هو الذي أنشأ هذه الأمة، وأخرجها إلى الوجود خيرة أمة أخرجت للناس: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ١١٠). ولكن الخيرية الناشئة من التوحيد لا تتمثل في أحد ولا في شيء، كما تتمثل في تلك القاعدة التي رباها رسول الله ﷺ على عينه، في فترة التربية في مكة، ثم بعد ذلك في المدينة.

التوحيد - في حقيقته المنزلة من عند الله، والتي استوعبها قلب رسول الله ﷺ، وربى عليها أصحابه - هو أعظم ما في هذا الوجود من حقيقة، وهو أعظم ما في حقيقة الوجود من مؤثر في بنية الكون وبناء النفوس:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (آل عمران: ٢).

الكون عابد بفطرته، والإنسان عابد بفطرته، ولكن السموات والأرض أتت إلى الله طائعة مستسلمة، وبقي الإنسان، بعضه يستسلم، وبعضه يستكبر وينأى بجانبه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْبَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت: ١١). ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ (الحج: ١٨).

والأصل في فطرة الناس هو التوحيد: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ٣٠). ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ (الأعراف: ١٧٢).

«كُلُّ مولود يولد على الفطرة»^(١).

«إني خلقت عبادي حنفاء كلهم»^(٢).

(١) أخرجه البخاري.

(٢) أخرجه مسلم.

ولكن الله من فضله وكرمه لم يشأ أن يقهر الإنسان على التوحيد كما تخضع الكائنات الأخرى بالقهر، بل كرمه وفضله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠).

ومن آيات هذا التكريم حرية الاختيار: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشمس: ٧-١٠).

ومع أن هذه الحرية تكريم رباني تفضل الله به على الإنسان، فإن بعض الفطر تنتكس مستخدمة حريتها في عصيان الله والاستكبار عن عبادته، بدلاً من أن تختار الهدى وتستقيم عليه، فيصبح في الناس مؤمن وكافر: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ (التغابن: ٢).

فأما الذين آمنوا فهم الذين استقاموا على الفطرة السوية، وعلى قدر صدق إيمانهم ورسوخه وقوته يكون ارتفاعهم في مدارج السالكين لتحقيق الغاية العظمى التي خلق الله الخلق من أجلها: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦).

ماذا يفعل التوحيد في النفوس؟

أرأيت إلى قطعة الحديد حين يمرر فيها تيار كهربى أو يمرر عليها مغناطيس... ماذا يحدث في كيانها؟ يحدث... كما يقول علم الفيزياء... أن يعاد ترتيب ذراتها على نسق معين، فيصبح لها قوة كهربية مغناطيسية لم تكن لها من قبل، وتصبح طاقة محرّكة بعد أن كانت ساكنة لا تتحرك ولا تحرك.

أين كانت هذه الطاقة في كيانها؟ كانت مبعثرة مشتتة، فلم تكن تظهر ولم تكن تعمل، فلم يكن لها وجود واقعى مشهود... والآن تجمعت على نسق معين، فظهرت، وعملت، وصار لها آثار مشهودة في عالم الواقع.

شبيه بذلك ما يحدث في نفوس البشر حين تمخالطها بشاشة الإسلام، حين تعرف التوحيد، حين تؤمن بلا إله إلا الله... تتجمع النفوس من شتاتها وتتحدد وجهتها.

ولكن ، فلنقف لحظة لنسأل : ما الذى يحدث الشتات فى النفوس ؟ أو هكذا النفس بطبيعتها ؟ أم إنها هكذا تصبح حين تترك بلا رعاية ولا عناية ولا توجيه ؟ حين لا يقوم الإنسان « بالتزكية » المطلوبة منه تجاه نفسه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝۱ ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ (الشمس ٩ - ١٠) .

يحدث الشتات من اتباع آلهة شتى . . ويحدث من ضغط الشهوات . . ويحدث من عدم اتخاذ هدف محدد فى الحياة . . تلك - على الأقل - ثلاثة أسباب رئيسية تُحدث الشتات فى النفوس ، فيجىء الإيمان فيُجلىها ، فتتجمع النفس من شتاتها وضياها ، وتصبح طاقة هائلة تتحرك وتتحرك .

فأما إنسان الجاهلية العربية ، فقد كان يعبد آلهة شتى بعضها ظاهر كالأصنام ، وبعضها خفى كالقبيلة وعُرف الآباء والأجداد . .

فأما الأصنام فالحديث عنها مستفيض ، حتى ليحسب الإنسان لأول وهلة أنها وحدها كانت هى الآلهة المعبودة من دون الله فى الجاهلية العربية ، ولكن الذى يُنعم النظر يتبين أنها لم تكن وحدها المعبودة من دون الله ، فانظر إلى الشاعر^(١) الذى يقول :

وهل أنا إلا من غزيرة إن غَوَتْ غويستُ وإن ترشدُ غزيرة أرشد

فما عبادة الاتباع إن لم تكن هذه ؟ يعرف أن قبيلته غاوية ثم يتبعها - على علم بغوايتها - لأنها فى حسِّه ربٌّ معبود ، لا تجوز مخالفته فى الرشد ولا فى الغي !

وكان عُرف الآباء والأجداد ربًّا معبودًا من دون الله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (البقرة : ١٧٠) .

عُرف الآباء والأجداد ، الذى يجعل أبًا طالب يُحجج عن الإسلام - على كل حبه لابن أخيه ﷺ ، وكل حذبه ورعايته ، وكل حمايته له من كفار قريش - لكن لا يُقال عنه إنه خالف عُرف الآباء والأجداد فأى عبودية أشد من هذه العبودية ؟

(١) هو حديد بن الصمة .

أما إنسان الجاهلية المعاصرة، فيعبد أرباباً أكثر عدداً وأشد خفاء من أرباب الجاهلية العربية . . (فالمصلحة القومية) بديل من القبيلة العربية القديمة، أكبر وأخطر، وأشد استيلاء على نفوس أتباعها . . (والرأى العام العالمى) بديل من عُرْف الآباء والأجداد، أكبر وأخطر، وأعنف تأثيراً على «المستضعفين» خاصة فى كل الأرض، بينما هو صناعة مصنوعة على يد الشياطين الذين يحكمون الأرض، من وراء ستار أو بلا أمستار . . (والتقدم) إله . . (والعلم) إله . . (والعلمانية) إله . . (والإنتاج) إله . . (والحرية الشخصية) إله . .

وناهيك عن الشهوات

إنها فى القديم والحديث أرباب معبودة من دون الله . . أرباب تهلك عبّادها وتسلمهم إلى البوار . .

إنها فى وضعها الطبيعى فى صميم الفطرة، غذاء ضرورى للنفس البشرية، لكن تقوم بنشاطها الطبيعى فى عمارة الأرض، التى هى جزء من مهمة الخلاقة التى خلق الله لها الإنسان: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠). ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (هـود: ٦١). ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ ﴾ (آل عمران: ١٤).

ولكنها كما تكون غذاءً صالحاً مفيداً تكون سماً مهلكاً حين تتجاوز الحد . . كالغذاء الجسدى سواء بسواء . . فالجسم - لكنى يقوم بنشاطه الطبيعى - يحتاج إلى قدر من البروتينات والنشويات والأملاح والفيتامينات، ولكنك إذا تجاوزت المقدار المناسب فى أى منها، يحدث خلل فى وظائف الجسم، فلا يعود يتمثل الغذاء تمثلاً صحيحاً، ولا يعود قادراً على بدل النشاط الطبيعى الذى يفترض أن يبذله، وتبدأ الأمراض . . والنفس كذلك، تحتاج إلى هذه الشهوات أو «الدوافع» لتتحرك حركتها الطبيعية، التى يفترض أن تقوم بها فى الحياة الدنيا، ولكنها إذا اتبعت إغراء هذه الشهوات - وهى لكونها محسوبة ومزينة تغرى بالمزيد - فإن نظامها يختل،

فتفسد ، وتعجز عن القيام بالنشاط السوى ، وإن قامت بألوان من النشاط المتحرف ، كما تختل الخلقة السوية حين يصيبها السرطان . . تنشط ، ولكنه النشاط المؤدى إلى الدمار .

وهنا نقطة «الابتلاء» الذى يعرض للإنسان فى حياته ، والذى هو هدف من أهداف خلقه : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (الإنسان : ٢) . ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (الكهف : ٧) .

فموضوع الابتلاء هو الطريقة التى يتناول بها الإنسان متاع الأرض . . هل يقف فيه عند الحدود المأمونة التى قدرها الله - وهو اللطيف الخبير الذى يعلم من خلق ، ويعلم ما يصلحه وما يصلح له - أم يسرف ويتجاوز الحدود ، فيقلب المتاع سماً مهلكاً يضر أكثر مما ينفع ، أو يضر ولا ينفع ؟ : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك : ١٤) . ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا ﴾ (البقرة : ٢١٩) . ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ (البقرة : ١٨٧) .

ولقد كان إنسان الجاهلية العربية غارقاً فى الشهوات ، يعب منها بمقدار ما يتيح له وضعه الاجتماعى ، ووضع الاقتصادى ، لا يرى فى ذلك بأساً ، بل يراها فخراً وكرامة ، ويسوغها بمنطقه المعتل :

يقول طرفة بن العبد :

ولولا ثلاث هن من هيثة النفسى	وجددك لم أحفل متى قام صودى
فمنهن سبقى الماذلات بشسرية	كُـمِيت متى ما تُـل بالماء تزيد
وكسرى إذا نادى المضاف محبباً	كسيد الغضا - نبهته - المتورد
وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب	يبسهكنة تحت الطراف المعمد

فيذكر الخمر والنساء والحرب ، وذلك بعد أن قال قبلها :

ألا أيهدأ اللائمى أحضر الوضى   وأن أشهد اللذات هل أنت مخلصى ؟

فمادام الخلود مستحيلاً - في واقع الحياة الدنيا - «فالمنطق» في الجاهلية أن يعيب الإنسان من الشهوات بقدر ما يستطيع ، لأنها فرصة واحدة ، إن ضاعت لا تعود .

أما إنسان الجاهلية المعاصرة ، فالشهوات في حياته هي الأصل الذي يعيش من أجله ، وإن كان يعمل ويتج فمن أجل أن يحصل على الوسيلة التي تتيح له أكبر قدر من المتاع يستوى في ذلك من كانت شهوته هي السلطة فيعمل على اكتسابها ، أو شهوته هي الملك فيعمل على اكتسابه ، أو شهوته هي الجنس ولذا الذل والحس ، وهي التي جعلتها الجاهلية المعاصرة شعاراً محموماً للصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والرجل والمرأة على السواء

أما الهدف فلا هدف في الجاهلية أبعد من الحياة الدنيا ، وما فيها من المتاع المتاع : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ (الجاثية : ٢٤) .
﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (المؤمنون : ٣٧) . ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ (النجم : ٢٩-٣٠) . ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (الروم : ٧) .

وحين ينحصر الإنسان في الحياة الدنيا وأهدافها القريبة - مهما بدت بعيدة - فإنه يفقد كثيراً من كيانه الذي خلقه الله له ، حين خلقه من قبضة من طين الأرض ، ونفخ فيه من روحه . . يفقد القيم العليا ، التي هي القوام الحقيقي للإنسان : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴾ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (ص ٧١-٧٢) .

فأما إنسان الجاهلية العربية فقد كان أبعد همه هو القبيلة وما يدور حولها من أحداث وأحاديث ، لذلك كان حفظ الأنساب والفخر والهجاء ، وأخبار المعارك ، والكر والفقر ، هي عالمه الذي يعيش فيه ، ويعيش من أجله ، ويقول فيه الشعراء شعرهم ، ويكون هو سمرهم في متدلياتهم ، وموضع تنافسهم فيما بينهم . . إلى جانب ما يمارسونه من تكاثر في الأموال والأولاد ، وما يمارسونه من الشهوات .

وأما إنسان الجاهلية المعاصرة ، فهو أشد ضللاً وانحصاراً في الحياة الدنيا وعالم
الحس ، وأشدُّ بُعداً عن القيم العليا وتكالييفها ، لتكالبه على المتاع الحسى ، ولأن
صانعي هذه الجاهلية حريصون على إبعاده إبعاداً كاملاً عن كل قيمة إنسانية ، ترفع
الإنسان عن محيط الحيوان ، لذلك تفننوا في تزيين الأرض ، وتزيين المتاع الدنس
بكل وسيلة تخطر - أو لا تخطر - على البال .

وفي الجاهليات كلها - قديمها وحديثها - حين ينحصر الناس في الحياة الدنيا ولا
يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والجزاء ، تبدو الحياة في نظرهم عبثاً لا معنى له ،
ولا قيمة للقيم فيه ، إلا بمقدار ما تخدم شهوات الإنسان ومصالحه في عمره
المحدود ، وتتأب الإنسان الخيرة التي عبّر عنها الشاعر الجاهلي المعاصر (إيليا أبو
ماضي) في هذه الأبيات :

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت !

ولقد أبصرت قدامى طريقاً فمشيت !

وسأبقى ماغبيا إن شئت هذا أو أبيت

كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقى ؟ لست أدري !

ولهذا كانت الخمر دائماً جزءاً من الجاهلية ، لأنها وسيلة للهروب من الشعور
بعيشية الحياة ، وهو شعور ثقيل على النفس ، كما يغرق الناس في اللهو ، لقتل
الوقت الذي يظل فارغاً وثقيلاً ، حين يفرغ الناس من صراعاتهم الهابطة ومصالحهم
القريبة ، ويبحثون عن هدف يملأ الفراغ فلا يجدون .

في الجاهلية العربية كانت الخمر ومجالس الشراب وألعاب الميسر وسيلتهم
الكبرى للهروب . . وفي الجاهلية المعاصرة صارت المخدرات إلى جانب الخمر ،
وصارت المراقص ودور اللهو ونوادي القمار . . وفي الجانب الآخر صار القلق
النفسى والأمراض العصبية ، والانتحار والجنون ، حين لا تفلح الوسائل كلها في
رفع الشعور بعيشية الحياة عن كاهل الحس .

تلك كلها أسباب وراء الشتات الذى يصيب النفس البشرية فى الجاهلية ،
والإيمان هو الذى يجمع النفس من الشتات . .

الإيمان معناه ابتداءً : الاعتقاد بأنه إله واحد لا إله غيره . . وأن كل الآلهة الأخرى
وكل الأرباب ، وكل المعبودات من دون الله ، وهم لا حقيقة له ، ولا وجود له إلا فى
ظنون أصحابه ، وهى ظنون لا تغنى من الحق شيئاً . . ومعناه أنه لا معبود بحق إلا
الله ، لأنه لا إله فى الحقيقة غيره ، فكل عبادة موجهة إلى غيره فهى باطلة من
أساسها ، لأنها موجهة لمن لا ألوهية له فى الحقيقة . . ومعناه الالتزام بما جاء من عند
الله ، لأنه لا يستقيم فى الحس أن يكون هو المعبود الحقيق بالعبادة وحده ، ثم يطاع
غيره فى معصيته ومعناه فى نهاية الأمر أن الله هو المشرع ، هو الذى يحدد الحلال
والحرام ، والحسن والقبيح ، والمباح وغير المباح ، وهو الذى يضع الحدود التى
يمارس الناس فيها متاع الحياة الدنيا ، وهو الذى يضع للناس منهج الحياة ، ويحدد
لهم ما يعيشون له من أهداف .

ومن شأن هذا الإيمان ألا يبقى سبباً من أسباب الشتات التى يتطرق بها إلى
النفوس . .

حين يتوحد الإله المعبود تنتهى من الحس تماماً كل الآلهة المزعومة ، التى تشتت
النفس فى أتباعها ، ولكل منها مطالب ، ولكل منها نزعات أو شطحات لا تلتقى
فى اتجاهاً واحداً ، فتتوزع النفس بينها ، وكل إله منها لا يمارس ألوهيته إلا على
حساب إله آخر : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر : ٢٩) .

وحين يتوحد الإله المعبود تنضبط الشهوات فى حدودها التى حددها الله ،
فتصبح غذاءً صالحاً للنفس ، ولا تعود سماً مهلكاً ، ولا همماً مقعداً مقبهاً ، لا يرتوى
ولا يشبع ، ولا يدع للنفس فرصة للسكينة والهدوء . .

وحين يتوحد الإله المعبود يتحدد الهدف الذى ينظم فى داخله كل الأهداف ،
ويتحدد القيم التى تحقق الأهداف . وتذهب عن الحياة عبثيتها ، حين يؤمن الإنسان
بالبعث والنشور ، والحساب والجزاء .

* * *

إذا كان هذا دور المبادئ في نشأة القاعدة الصلبة، فلنقل كلمة سريعة عن دور المربي ﷺ، أعظم مرب في التاريخ، ولن نوقه حقه ﷺ في هذه الكلمة ولا في كلمات... وحسبه ما شهد له به ربه المنعم الوهاب: ﴿وَأَنْتَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ٤)، ولكننا لا نستطيع أن نتعرف على تلك القاعدة، دون أن نلم ولو إلمامة سريعة بالأثر الضخم الذي أحدثه وجود الرسول ﷺ بشخصه الكريم العظيم بين ظهرانيهم.

إن الأتباع يقبسون دائماً شيئاً من صفات قائدهم، من خلال حبهم له ومصاحبتهم إياه، وقد يكون هذا بغير وعى كامل منهم، فإن الإعجاب بشخصية القائد يدفع الأتباع تلقائياً إلى محاولة التشبه به في بعض أعماله، وبعض أقواله، وبعض مواقفه، وبعض تصرفاته، وقد كان هذا حادثاً بالفعل من الصحابة رضوان الله عليهم، تجاه نبيهم الذي يحبونه حباً فوق كل حب، ويوقرونه فوق كل توقير عرفه أتباع تجاه قائدهم في التاريخ كله..

سأل هرقل أبا سفيان، ولم يكن قد أسلم بعد، عن حال المؤمنين مع النبي ﷺ، فقال: ما رأيت أحداً يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمداً.

ولكن الأمر مع رسول الله ﷺ، لم يكن مقتصرًا على هذا الإعجاب الذي يؤثر في الأتباع بغير وعى كامل منهم، إنما كان تأثراً واهياً بأمر من الله الذي آمنوا به وأسلموا وجوههم له، وبأمر من الرسول ذاته ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ٢١). ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر: ٧). ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَن حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ﴾ (التوبة: ١٢٠). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (الأنفال: ٢٤).

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده»^(١). «صلُّوا كما رأيتموني أصلي»^(٢). «خلدوا عني مناسككم»^(٣).

(١) أخرجه الشيخان. (٢) أخرجه البخاري.

(٣) أخرجه مسلم.

ذلك أنه ليس مجرد قائد يقود جماعة من الناس ، إنما هو نبي يبلغ عن ربه ، ويبين للناس ما نزل إليهم ، فطاعته أمر ، وطاعته عبادة لله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء : ٥٩) . ﴿ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (النساء : ٨٠) .

لذلك اجتمع للرسول ﷺ من أتباعه ذلك الحب الفائق الذي يفوق كل حب ، والالتزام بالطاعة التي هي عبادة لله ، فاجتمع له من التأثير في نفوس أصحابه ، رضوان الله عليهم ، ما لم يكن له مثيل في التاريخ . . تأثير الشخصية الفذة ، وتأثير المبادئ الفذة كلاهما في أن . .

فأما المبادئ فقد تحدثنا عنها إجمالاً في الفقرة السابقة ، وسنعود إليها بالتفصيل فيما بعد .

أما شخصية الرسول ﷺ فقد يجزئنا في هذا المقام أن نقول : إنها شخصية جامعة ، جمعت ما تفرق في أشخاص الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم : روحانية عيسى ، وصبر نوح ، وحزم موسى ، ورقة إبراهيم عليهم السلام . . إلى خصال تفرّد بها ﷺ ، لم تتح لنبي قبله . . فاجتمع فيه شخصية القائد السياسي الذي يجمع أمة من شتات ، ويوئها مكاناً عالياً بين الأمم . . وشخصية القائد العسكري ، الذي يربي جيشاً فذاً في شجاعته وقوة بأسه ، ويخوض به أنبل المعارك . . وشخصية المربي الذي لا يألو جهداً في تربية أتباعه على القمة من الأخلاق الفاضلة . . وشخصية العابد المتبتل الذي لا يغفل عن العبادة ، أثناء الليل وأطراف النهار . . وشخصية المجاهد الذي لا يفتر عن الجهاد . . وشخصية الزوج المثالي والأب الرحيم الودود . . وكل ذلك على توازن في الشخصية ، لا يطغى منها جانب على جانب ، ولا يتشط جانب على حساب جانب . . لا جرم يكون تأثيره في أتباعه أعظم تأثير أحدثه نبي في قومه ، وأعظم تأثير أحدثه بشر في التاريخ .

* * *

وكما أجمعنا الحديث عن المبادئ التي أنشأت القاعدة التي أقامها رسول الله

ﷺ ، وعن شخصية المربي الأعظم الذي ربّى تلك القاعدة ، نقول كذلك كلمة مجملة عن نوعية الرجال الذين قامت القاعدة على أكتافهم : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (الأنعام : ١٢٤) .

إن اختيار الله لنبيه ﷺ ، وللأرض التي تنطلق منها الرسالة ، وللقوم الذين يتلقون الرسالة أول مرة ، وراعه ولا شك حكمة بالغة ، فقد اختار الله لرسالته الخاتمة أعظم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، واختار أرضاً يعلم الله أنها أنسب أرض تنطلق منها الرسالة الخاتمة . . أرض لا مطمع فيها في ذلك الوقت ، لدولة من الدول العظمى التي تحكم الأرض يومئذ ، لأنها صحراء جرداء ، فتنشأ الجماعة المؤمنة وتتمكن ، دون أن تتدخل سلطة خارجية لكبتها أو إضعافها ، أو تعويقها عن مهمتها ، حتى إذا تنبّهت الدول «العظمى» لخطرها ، وأرادت أن تتصدى لها ، كانت قد أنشأت دولتها ، وأنشأت قوتها الضاربة التي ترهب بها الأعداء .

أما البشر في هذه الأرض ، فقد علم الله كذلك أنهم أصلح من يحمل هذه الرسالة ، وينطلق بها في الأفاق . . وثنيون . . نعم . مشركون . . نعم . لذن الخصومة . . نعم . شديداً الجدل . . نعم . ولكنهم من وراء ذلك كله ، أسلم فطرة من شعوب الأرض الأخرى ، التي أفسدتها الحضارة الجاهلية بترفها ورخاوتها وإخلاؤها إلى الأرض ، وانتشار الباذل فيها ، كما كانت الإمبراطوريات «العظيمتان» عن يمين الجزيرة وشمالها : فارس والروم ، فضلاً عن استخذاء شعوبها لسطوة الحاكم المقدس الذي تخضع له الرقاب ، ويتعامل مع شعبه تعامل السيد مع العبيد ، فيطغى السيد ويخضع العبيد .

لقد كانت الجاهلية العربية قد أفسدت ولا شك نفوس العرب المشركين . . ولكنه - كما ثبت في الواقع - غساد في القشرة ، لم يتوغل إلى صميم الفطرة ، فما إن أزيلت العقيدة الجديدة هذه القشرة الفاسدة ، حتى اتصلت رأساً بعناصر الخير المذخورة في الفطرة ، فأحدثت الأعاجيب .

وفيما عدا الكفار الذين أصروا على كفرهم ، وقتلوا هذا الدين بضراوة حتى قتلوا ، فإن النفوس التي استجابت ، قد استجابت استجابة رائعة ، لا مثيل لها في

أتباع الرسل من قبل ، لسلامة فطرتهم تحت القشرة الزائفة ، ولإخلاصهم العميق لهذا الدين ، ولشجاعتهم واستعدادهم للبدل والفداء .

وعنصر آخر لا بد من الإشارة إليه ، هو استعدادهم للانتقال السريع إلى أى مكان جديد يستوطنونه فيكون وطناً لهم . . لا تشدهم إلى أرضهم تلك الروابط المقعدة ، التى تشد الفلاح إلى أرضه ، فيمحس بالغربة إذا انتقل منها بضع خطوات ، وبهذه الحصلة انتشروا فى الأرض كما لم ينتشر شعب من قبل ، يحملون الهدى والنور لكل البشرية .

تحدثنا حتى الآن حديثاً مجملًا عن عوامل ثلاثة ، أسهمت فى صلابة القاعدة التى أنشأها الرسول ﷺ : عظمة المبادئ التى قامت عليها القاعدة ، وعظمة المربي ﷺ ، وسلامة الفطرة لدى الذين تلقوا المبادئ العظيمة ، وتأثروا بعظمة المربي . ولم نتحدث بعد عن دور التربية التى قام بها رسول الله ﷺ لأتباعه . .

فالمبادئ قد توجد . وهى اليوم موجودة كما كانت يوم أنزلت من عند الله . ولكنها لا تعمل من ذات نفسها ، ما لم ييذرها المربي فى نفوس أتباعه ، ويستنبتها ، ويتابعها بالرعاية والعناية والتوجيه . والمربي قد يوجد ولكنه لا يعطى تأثيره الكامل ، حتى يعطى الجهد اللازم لعملية التربية ، فالتأثير التلقائي وحده لا يكفى لتربية النفوس ، ما لم يبذل المربي جهداً إيجابياً فى تعميق القيم المطلوبة ، وترسيخها فى النفوس .

ولقد تحدثت فى كتاب آخر عن منهج التربية الإسلامية^(١) . ولكننا نريد هنا أن نحدد دور التربية فى إنشاء القاعدة ، لأنه الموضوع الذى يواجهنا اليوم فى حركتنا المعاصرة ، ونفتقده التقادراً حاداً فى كثير من المواضع .

قلنا فيما سبق إن الإيمان بلا إله إلا الله له تأثيره العميق فى النفس البشرية ، لأنه يعيد ترتيب الذرات فى داخل النفس ، كما يفعل التيار الكهربى فى قطعة الحديد . . نعم ، ولكن النفس الحية - برغباتها وهوائها وأشواقها وأنفعالاتها وجوانبها - لا

---

(١) كتاب « منهج التربية الإسلامية » .

تشبه قطعة الحديد الساكنة ، التي يمكن أن تحتفظ بصورتها التي تكون عليها فترة غير قصيرة من الزمان . . بل إن قطعة الحديد ذاتها - وهي لا تفعل ولا تتحرك في داخلها الأحاسيس - لا تحتفظ بوضعها الذي يحدثه التيار الكهربى إلى الأبد ، ما لم توضع لها حوافظ تحفظها من أن تتبثر ذراتها مرة أخرى ، كما كانت من قبل !

والنفس البشرية أولى - بانفعالاتها وأشواقها وجواذبه - أن تتبثر مرة أخرى ، إذا لم تقم حولها الحوافظ التي تحفظها من التبثر ، والتي تعمل على إعادة ترتيب ذراتها ، كلما همت أن ينفرط نظامها من جديد . .

وكما أن قطعة الحديد لا تفقد كل مغنطيسيتها إذا تركت مدة بلا حوافظ ، ولكن تضعف فيها المغنطيسية بالتدريج ، فكذلك النفس التي آمنت ، لا يضعف إيمانها كله إذا تركت طويلاً بلا حوافظ ، ولكن يضعف إيمانها بالتدريج حتى يصبح إيماناً غير فاعل ، وغير قادر على التماسك ، حتى كأنه غير موجود في عالم الواقع . . وهنا تبدو الحاجة الملحة إلى التربية على الإيمان ، وليس مجرد الإيمان .

إن النفس البشرية تعاني في حياتها الدنيوية حركة مواراة دائية في كيانها ، هي التي تحدثها الشهوات التي ورد ذكرها في كتاب الله المنزل : ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاكِ ﴾ (آل عمران : ١٤) .

وقد ذكرنا من قبل أن هذه الحركة المواراة الدائية في داخل النفس - والتي من طبيعتها أن تدفع الإنسان إلى أعمال معينة وسلوك معين - هي نقطة الابتلاء الذي يعانيه الإنسان في حياته الدنيا ، والذي تفترق فيه نفس عن نفس ، وسلوك عن سلوك : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (الكهف : ٧) .

وقد أجملت الآية الكريمة ذكر الشهوات التي تتحرك داخل النفس وتحركها إلى أعمال معينة وسلوك معين ، لأن المجال ليس مجال التفصيل^(١) . ولكن انفعالات الإنسان وأشواقه وهوائفه وجواذبه لا تكاد تحصى ، ولا تكاد تنتهى ، ولا تكاد تكف

(١) ورد التفصيل في آيات أخرى ، وفي كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

عن الإخاح ، كما قال الشاعر : «وحاجة من عاش لا تنقضى» . . . ولذلك فالابتلاء قائم في كل لحظة ، والحاجة إلى التربية قائمة في كل لحظة كذلك ، حتى تستقيم النفس على الوضع المطلوب ، وتحرر من العبودية للشهوات ، وتعود على الاستقامة حتى تصبح بالنسبة لها هي الأصل ، وينطبق عليها قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (فصلت : ٣٠) . . . ومع ذلك فلا عصمة للإنسان من الخطأ ، ولا أمان لأحد من هوائه النفس التي ترقعها في الأخطاء ، وإن كان باب التوبة مفتوحاً أمام البشر على الدوام : « كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون »^(١) . . . وهنا يظهر دور التربية ، وحاجة البشرية إليها ، وضرورة الاهتمام بها إلى أبعد الحدود .

وليست التربية مطلوبة لضبط شهوات النفس وهواجسها وانفعالاتها فحسب ، وإن كان هذا من الأسس التي لا غنى عنها ، ولا تستقيم بغيرها حياة ، ولكنها مطلوبة لمستويات أخرى من السلوك ، ومستويات أخرى من القيم اللازمة للحياة . . .

لقد قدر الله للإنسان في حياته الدنيا ألواناً مختلفة من الابتلاء ، بعضها ضغوط تقع عليه من داخل نفسه ، وهي دوافعه ونوازعه وشهواته ، وبعضها الآخر ضغوط تقع عليه من خارج كيانه ، وإن كانت تؤثر على ما في داخل نفسه ، سواء كانت ضغوطاً سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، ويدخل في هذه الأخيرة أعراف الناس وتقاليدهم ، وكلها تنزع إلى إخضاع الناس لمقتضياتها ، وإن كان الكثير منها في الجاهلية خاصة أهواء أكثر مما هي ضرورات حقيقية ، أهواء يفرضها الدين استكبروا على الذين استضعفوا : ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ (المؤمنون : ٧١) .

ولابد لكي تستقيم الحياة على المستوى اللائق بالإنسان ، الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلق ، لابد أن يقاوم الإنسان هذه الضغوط ، ولو تعرض بسبب تلك المقاومة إلى ألوان من الحرمان . . .

(١) رواه أحمد وابن ماجه .

ولو تركت النفس بغير رعاية وتعهد، فإنها تصبح لينة القوام، ضعيفة لا تقوى على مقاومة الضغوط، سهلة الانثناء والالتواء، فيطمع الذين استكبروا في استخدام مزيد من الضغط، ليحصلوا من الناس على مزيد من الاستسلام، وعندئذ يظهر الفساد في الأرض، أي يتمكن ويستشري: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ٤١) . . . مستوى في هذا «الكسب» طغيان من يطغى واستسلام من يستسلم، فكله فساد يبعد الحياة عن صورتها السوية التي ينبغي أن تكون عليها . . .

وهنا يبرز دور التربية مرة أخرى لإكساب النفس الصلابة اللازمة لها في مواجهة الضغوط . والقيم والمبادئ هي الأحجار الصلبة التي تقى البناء النفسى من الانهيار عند أول صدمة أو الانثناء تحت الضغط، وعلى قدر التمسك الحقيقي بتلك القيم والمبادئ تكون الصلابة الحقيقية للنفس، وذلك التمسك هو الذى تحدثه التربية الصحيحة بجهدھا الدؤوب، ولكنه لا يحدث فى النفس حتى تكون قد تعودت من قبل على ضبط شهواتها وأهوائها، لأنه بغير ذلك لا تقوى على الصلابة ولا تطيق تكاليفها . : ﴿فَاسْتَعِمْ سَكْرَتَكَ أَلَمْ تَكُنْ عَلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الزعراف: ٤٣) . ﴿وَالَّذِينَ يُضَيِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (الأعراف: ١٧٠) .

ولا تنتهى الحاجة إلى التربية عند هذا الحد، ولا عند هذا المستوى من الأمور، وخاصة بالنسبة للمؤمنين، فقد اقتضت مشيئة الله ألا يكون الناس كلهم أمة واحدة: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (هود: ١١٨-١١٩) . ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ (التقابين: ٢) . . .

ثم كان من سته سبحانه وتعالى أن يقع التدافع فى الأرض بين المؤمنين والكفار، بين أهل الحق وأهل الباطل، لكى لا تفسد الأرض باستعلاء أهل الباطل فيها بغير رادع يردعهم: ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: ٢٥١) . . . ولا يعجز الله سبحانه وتعالى أن يدمر أهل الباطل

ويبطل طغيانهم، وهو الذى يقول للشئ كن فيكون: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل: ٤٠) . . ولكن سنته اقتضت أن يجعل تدميرهم على يد أهل الحق، بعون الله وتأييده، وأن يكون هذا بالنسبة لأهل الحق جزءاً من الابتلاء المقدر لهم فى سنة الله، وتشريعاً لهم ورفعاً فى ذات الوقت: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بَعْضًا﴾ (محمد: ٤) . ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الأنفال: ١٧) . .

وهذا الأمر وهو مجاهدة الباطل ودفعه من أجل إصلاح الأرض وحفظها من الفساد هو القمة التى يصل الإنسان إليها فى الحياة الدنيا، وهو فى الوقت ذاته ذروة سنام الإسلام: «ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟ قلت (والكلام لمعاذ بن جبل رضى الله عنه)، بلى يا رسول الله . قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»^(١).

وهو أمر يحتاج إلى تربية طويلة وإعداد. إعداد نفسى وروحى قبل الإعداد الجسمى والمادى، وهو مستوى من مستويات التربية لا يتم حتى يكون الإنسان قد مر بالمستويين السابقين، فهو فى حاجة إلى الصلابة النفسية التى تركز بدورها على ضبط الشهوات، وهكذا تتدرج التربية فى مستوياتها الثلاثة بدءاً بالتدريب على ضبط الشهوات وتعويد النفس على الانضباط، مروراً باكتساب الصلابة بترسيخ القيم العليا فى بنية النفس، وصولاً إلى الاستعداد للجهاد والصبر على تكاليفه فى النفس والمال . .

ثم هنالك مستوى أخير، لا بد أن نشير إليه فى حديثنا عن خير القرون، خاصة جيل الصحابة رضوان الله عليهم، هو مستوى التطوع النبيل، الذى يتجاوز الواجبات والمفروضات، ويرتقى إلى المتدويات والمستحبات فيجعلها كالواجبات والمفروضات، بغير إلزام من الله ورسوله، ولكن حباً لله ورسوله، وعبادة خالصة لله ابتغاء مرضاته، وهو مستوى بلغه الدور فى ذلك الجيل الفريد الذى رباه رسول الله

(١) أخرجه الترمذى .

ﷺ ، وإن لم يخل جيل من أجيال الأمة الإسلامية من أفراد يرتفعون إلى ذلك المستوى السامق الرفيع .

* * *

إذا اتضح لنا ذلك فقد اقتربنا من تصور الجهد الذى بذله المربي الأعظم ﷺ للارتفاع بتلك النفوس إلى ذلك المستوى الرفيع الذى وصلت إليه فى عالم الواقع ، وهو مستوى غير مسبوق فى تاريخ البشرية . .

وربما يساعدنا على تصور هذا الجهد أن نتعرف على الأداة العظمى التى استخدمها الرسول ﷺ فى تربية أصحابه ، وهى الأداة اللازمة لكل تربية على منهج الإسلام فى أى جيل من أجيال الإسلام ، وهى تعميق الإيمان بالله واليوم الآخر ، وممارسة الحياة فى معية الله . .

لا شيء يمكن أن يرتقى بالنفس درجة وراء درجة مثل ذلك الإيمان . إنه هو الذى يوقر الحوافظ التى تحفظ النفس من الانقلاط ، والهبوط مع ثقل الشهوات ، ثم يحبب إليها الارتفاع فى مدارج السالكين إلى أعلى الدرجات .

وعلى قدر ما يعيش الإنسان مع الله ، يحبه ويخشاه ، ويذكره فى سره وجهره ، ويستغنى رضاه ، وعلى قدر ما يعيش على ذكر من اليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور ، وحساب وجزاء ، وجنة ونار ، تكون قدرته على ضبط شهواته ، وقدرته على تمثيل القيم العليا ، وقدرته على إعداد نفسه للمجاهدة فى سبيل الله ، ورغبته كذلك فى التطوع التيبيل ابتغاء مرضاة الله .

وإذا تتبعنا آيات الذكر الحكيم فسنجد فيها تركيزاً شديداً على تلك الأمور بالذات . .

فأما التعريف بالله ، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ، وقدرته التى لا يعجزها شيء ، وعلمه الذى لا يعزب عنه شيء ، ورقابته التى لا تغفل عن شيء ، ورحمته التى وسعت كل شيء ، وجبروته الذى لا يقف أمامه شيء ، فأوضح من أن يشار إليه فى كتاب الله الكريم ، وهو الموضوع الأول والأكبر من موضوعات الكتاب

الكريم، من حيث المساحة التي يشغلها، والتركيز المستمر عليه، وبيان مقتضياته، وهي عبادة الله وحده بلا شريك، في الاعتقاد القلبي، وشعائر التعبد من صلاة وصيام وزكاة وحج، واستعانة واستغاثة، وذبح ونذر ودعاء، والالتزام بما جاء من عند الله من أوامر ونواه وتشريعات وتوجيهات وأحكام.

وأما مشاهد القيامة، مع تنوع أساليب عرضها، وتعدد مواضع ذكرها والتذكير بها، بنعيمها وعذابها، فأمر واضح كذلك لمن يتدبر كتاب الله . . ولكن يلفت النظر في السور المدنية خاصة الربط بين الأمرين معاً: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، سلباً وإيجاباً، وربط ذلك بالعقائد والشعائر والشرائع وأخلاق السلوك والأخلاق، سواء عند المؤمنين بهما أو الكافرين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّكَاكِرَ وَالصَّابِقِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٦٢). ﴿وَإِذَا طَلَعْتُمْ النساءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلِهِنَّ فَلَا تَعْطَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ٢٣٢). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالَّذِي كَالَّذِي يُفْقُ مَالَهُ وَفَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ٢٦٤). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ٥٩). ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩). ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب: ٢١). وإذا كان الربط مباشراً في السور المدنية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فهو موجود في السور المكية كذلك وإن ذكر كل منهما على حدة: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل: ٢٢) ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٦٣) وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَصْرَفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّا عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَحُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَيْرَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَخُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجْنَةً وَسَالَمًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ (الفرقان : ٦٣ - ٧٦) .

والدلالة التريوية لهذا الأمر أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ، كلُّ قائم بذاته ، ومتعمق بذاته في أغوار النفس ، ثم مرتبطين متلازمين متكاملين ، هو الأداة الكبرى في منهج التربية الإسلامية التي تؤتي ثمارها المرجوة بالتعهد المستمر والمتابعة اليقظة للدروب . . وهذا هو الذي قام به رسول الله ﷺ ، بالصورة القذة التي لا مثيل لها في التاريخ . .

لقد كان عمله الدائم ﷺ ، في مكة خاصة ، هو تعميق الإيمان بالله ، وتعميق الإيمان باليوم الآخر في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم ، ثم الربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في تلك النفوس ، حتى يصبح أحدهما مذكراً بالآخر تلقائياً ومؤيداً إليه : إن ذُكر الإنسان بالله ذُكر معه اليوم الآخر ، بنعيمه وعذابه . . وإن ذُكر باليوم الآخر ذُكر الله سبحانه وتعالى ، مآلك الدنيا والآخرة ، ومآلك كل شيء في الوجود .

وتبدو القمة التي وصل إليها ﷺ في تربية أصحابه بهذه الأداة الضخمة في هذا الوصف الرائع لهم في كتاب الله ، بعد أن تهلوا من هذه التربية القذة ، وأخذوا منها بأوفى نصيب : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِعَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١٦٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُسُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قُلْنَا هَذَا الْقَارِ (١٩٦) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ
لَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٧) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّْا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَلَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٨) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى
رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِفْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ (آل عمران : ١٩٠ - ١٩٤) .

هذا الوصف العظيم من رب العالمين يصور تلك القمة الرائعة . إن ذكر الله لحظة
يحدث في النفس آثاره ، فما بال الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، أى
فى جميع أحوالهم ؟ كيف يكون أثر هذا الذكر فى نفوسهم ؟

ومن جهة أخرى فإن ذكر الله لا يخطر فى النفس وهى هابطة منجذبة إلى ثقله
الشهوات . . فتلك هى لحظات الغفلة ، التى يغفل فيها الإنسان عن ذكر الله ، إنما
يذكر الإنسان ربه وهو متجه نحو الصعود ، فإذا استصبحنا هذا المقياس فكل لحظة
ذكر هى فى الحقيقة لحظة صعود . . فكيف بالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى
جنوبهم أى فى جميع أحوالهم ، كم صعدوا وكم ثبتوا على الصعود ؟ إنه شىء
رائع حقاً حين نتصوره على حقيقته . .

إن الصعود أمر شاق على النفس البشرية حتى تتعود عليه ! لأن قبضة الطين ذات
ثقل يميل دائماً إلى أسفل ، ويحتاج إلى رفع مستمر حتى يتوازن ، ويحتاج إلى رفع
أكثر لكى يغلب دافع الصعود على دافع الهبوط . .

حقيقة إن أداة الرفع موجودة فى كيان الإنسان ، فى أعماق فطرته ، وهى النفخة
العلوية فيه : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ
مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (ص : ٧١ - ٧٢) .

ولكن هذا لا ينفى أن هناك جهداً ينبئ أن يبذل لتدريب هذه الأداة على العمل ،
وهو الجهد الذى تقوم به التربية ، فبينما تعمل الشهوات تلقائياً فى الكيان البشرى
بطبيعة كونها محبة ومزينة للإنسان ، ومثيراتها حاضرة فى ألوان المتاع التى تزخر بها
الحياة الدنيا ، فإن أداة الضبط التى تمسك الشهوات فى نطاق معين ، لترتفع بالطاقة
الحوية بعد ذلك إلى المجالات العليا ، مجالات القيم ومعالى الأمور التى يحجبها

الله . . هذه الأداة في حاجة إلى تدريب لتقوم بعملها، كما يحتاج الطفل إلى التدريب على المشي ليقاوم ثقل الأرض، مع أن القدرة على المشي كامنة في كيانه منذ خلقه الله، وإذا لم يدرب فقد يتأخر مشيه كثيراً، أو يصبح مقعداً يزحف زحفاً على الأرض: ﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَعْرَابِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ (١٤) قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِمَعْذَرَتِي ذَلِكَ لَكُمْ لِذَلِكَ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٥) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْبِرْنَا دُثُونَنَا وَقَبْنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُسْتَقِيمِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَابِ﴾ (آل عمران: ١٤-١٧).

تلك ثقل الشهوات، وهذه أدوات الصعود.

ومزية الإسلام العظمى في هذا المجال أنه وهو يعمل على رفع الإنسان إلى أعلى لموازنة ثقل الشهوات لا يدفعه إلى منطقة يتعذر فيها جذب الأرض، كما تفعل الرهبانية والهندوكية والبوذية، فهذه قد تيسر للإنسان التحليق في الفضاء، ولكنها تؤدي به إلى إهمال عمارة الأرض وحفظها من الفساد بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها تكاليف ربانية أمر بها الله، لأنه يعلم أن فيها صلاح الحياة والإنسان، وهو الذي خلقه ويعلم ما يصلحه وما يصلح له: ﴿أَلَا بِمَنْ مِّنْ خَلْقِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: ١٤). ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: ٦١). ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ٤١). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذِلَّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجِيبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١) تَوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الصف: ١١-١٢).

وكذلك فإنه وهو يوجه الإنسان إلى عمارة الأرض، والاستمتاع بالطيبات فيها، لا يتركه يفرق في حماة الشهوات، لأنه عندئذ يترهل ويفسد، ويستثقل التكاليف التي يتطلبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لأنها تبدو في

حسه موانع تعوق الإنسان عن المتاع : ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّغُورُ﴾ (التوبة : ٤٢) . ﴿وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولَئِىَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذُرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاسِدِينَ﴾ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة : ٨٦-٨٧) .

وإنما يعمل الإسلام على أن يقوم الإنسان متوازنًا بين عنصريه المكونين له : قبضة الطين ونفخة الروح ، عاملاً في الدنيا وعاملاً للآخرة فى ذات الوقت : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك : ١٥) .

كانت الأداة العظمى فى يد رسول الله ﷺ لتربية أصحابه هى تعميق الإيمان بالله واليوم الآخر فى نفوسهم ، والتذكير الدائم بالله سبحانه وتعالى ، وتعويدهم أن يعيشوا قدر طاقاتهم فى معية الله ، وكان هو عليه الصلاة والسلام قدوتهم العظمى فى ذلك الأمر ، كما هو فى كل أمر .

إن القدوة ذات تأثير هائل فى عملية التربية . . والله الذى خلق النفس البشرية يعلم سبحانه أن الموعظة وحدها لا تكفى ، مهما يكن من بلاغتها وقوتها ، ما لم يحملها قلب بشر ، يتمثلها ويترجمها واقعاً مشهوداً أمام الناس ، ثم يدعو الناس إلى اتباعها وقد بين لهم بالقدوة العملية كيف يكون الاتباع .

كان الله قادراً سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن مكتوباً فى قراطيس ، ثم يلهم العرب الأميين أن يقرأوه . . ولكنه يعلم وهو اللطيف الخبير أن النفوس لا تتقبل الأمر على هذه الصورة ولا تتأثر به التأثير المطلوب ، الذى يحول الأمر إلى حركة واقعية ذات قوة وانطلاق ، إنما أنزله سبحانه وتعالى على قلب بشر ، ثمثله ثمثلاً كاملاً ، وترجمه واقعاً يراه الناس ، فيحب هذا الواقع من شرح الله صدره للإسلام ، فتفهوله نفسه ، وينقاد إليه ، ويدخل فى دين الله .

سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ . فقالت : كان خلقه القرآن^(١) . .

وعلى هذا النحو نفهم قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (النور : ٥٤) . وقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (التحل : ٤٤) . . فليس البلاغ مجرد أن يقول الرسول للناس : إن ربكم يقول لكم كذا وكذا . . وليس البيان محاضرة ولا درساً نظرياً يلقيه الرسول على الناس . . وإن كان البلاغ بهذا المعنى ، والبيان بهذا المعنى مطلوبين من أجل إعلام الناس بما لا يعلمونه من أمور الدين . . أما تحويل هذا العلم إلى واقع نفسى ، يتحول بدوره إلى واقع عملى ، فأمر آخر يحتاج أن يبلغ الرسول للناس كلام ربهم مترجماً إلى واقع ، مشروحاً فى عمل ، حتى يقتدى الناس به ، ويتعلموا فى درس عملى كيف يقومون بتفيله ، وفى ذلك درس للدعاة ، نعود إلى تفصيله فيما بعد .

وقد كان رسول الله ﷺ دائم الذكر لله ، يعيش حياته كلها فى معية الله ، لا يغفل قلبه عن ذكره ، ولا يفتر عنه لسانه ، أدبه ربه فأحسن تأديبه ، ومنحه من الطاقة ما يطبق به هذه الصلة الدائمة بالله . . وإنها بالنسبة للبشر لجهد جاهد . .

ما يطبق البشر حتى الصحابة رضوان الله عليهم أن يقضوا حياتهم كلها على ذلك المستوى السامق الذى كان عليه رسول الله ﷺ فى صلته الدائمة بالله ، وذكره الدائم له سبحانه وتعالى فى جميع الأحوال واللمحظات .

فتلك خصيصة خص الله بها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ، وخص منها سيد الرسل ﷺ بالنصيب الأوفى ، أما الصحابة رضوان الله عليهم ، وهم خير البشر بعد الرسل ، فقد شكوا إلى رسول الله ﷺ أنهم حين يكونون معه يكونون على حال ، وإذا فارقوه كانوا على حال آخر غير حالهم وهم معه ، فقال فوالذى نفسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم . ولكن يا حنظلة ساعة وساعة^(٢) .

(١) أخرجه أحمد .

(٢) رواه مسلم والترمذى وأحمد وابن ماجه .

ومع ذلك فإن الساعة التى شكا منها الصحابة رضوان الله عليهم ، لم تكن ساعة هبوط ولا غفلة عن ذكر الله ، ويكفى وصف الله لهم بأنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، إنما كان الفارق بينها وبين الساعة التى يكونون فيها مع رسول الله ﷺ فارقاً فى الدرجة لا فى النوع .

ونعود إلى الوصف الرائع الذى وصف الله به الصحابة رضوان الله عليهم . .

إنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، فكيف كان ذكرهم له ؟ أهو الذكر الذى يؤدى إلى الفناء على طريقة الصوفية ، باعتبار أن الفناء عندهم هو حقيقة الوجود ؟ أم الذكر الذى يؤدى إلى حضور الطاقة البشرية فى الواقع المشهود ، وتجميعها لتعمل فى مرضاة الله ؟

لقد كانوا يذكرون الله ليسألوا أنفسهم : ماذا يريد الله منا فى هذه اللحظة ؟ فإن كان متطلب اللحظة هو الجهاد فى سبيل الله ، كان الذكر هو الدافع إلى الجهاد . . وإن كان متطلب اللحظة هو تحصيل العلم الذى هو فريضة على كل مسلم ، كان الذكر هو الدافع إلى تحصيل العلم . . وإن كان متطلب اللحظة هو السعى فى تحصيل الرزق الحلال أو الإنفاق فى سبيل الله أو عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى ، كان الذكر دافعاً إلى ذلك . . وإن كان متطلب اللحظة حاشروهم بالمعروف ، كان الذكر هو الدافع إلى المعاشرة بالمعروف . . . وهكذا فى سائر التكاليف الربانية وسائر مجالات العمل فى واقع الحياة .

وكانوا يذكرون الله ليسألوا أنفسهم أين هم - اللحظة - من رضوان الله ؟ أهم فى الوضع الذى يرضى الله عنهم فيه ؟ فإن كان كذلك حمدوا الله ، وعملوا على اكتساب المزيد من رضوان الله بزيادة التقرب إليه بما يحبه من الأعمال ، وإن كان غير ذلك ذكروا الله كذلك ، ولكن ليغيروا ما هم فيه : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ وَتُمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَآ فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٤) أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تجرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿ (آل عمران : ١٣٥ - ١٣٦) .

ولنتنظر فى الآيات التى أشرنا إليها من سورة آل عمران ، لترى ما الذى أدى إليه

الذكر: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آل عمران: ١٩١) ..

لقد كان متطلب اللحظة وهو مطلوب في كل لحظة التفكير في خلق السموات والأرض، للتعرف على ما في بنيتها من الحق: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (التغابن: ٣). ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (ص: ٢٧) .. ولقد أدركوا بما علمهم ربهم، وبما رأوا من انتظام السنن الربانية، سواء ما يتعلق منها بالكون المادى أو بالحياة البشرية أن خلق الكون لا يمكن أن يكون باطلاً ولا عبثاً، وأن الحكمة ملحوظة في كل جزئية فيه .. وحين يصل تفكيرهم إلى هذا المدى، يدركون أن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف، ولا يمكن أن تكون، فهناك من البشر من يظلم، ويظل ظالماً إلى آخر قطرة من حياته .. ومنهم من يُظلم ويظل مظلوماً إلى آخر قطرة من حياته .. فلو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف فأين الحق؟ إنها تكون عندئذ عبثاً لا غاية له ولا حق فيه.

وهنا ينقلهم ذكر الله، والتفكير في الحق الكامن في هذا الخلق إلى ذكر اليوم الآخر، وما فيه من جنة ونار، فيستعيدون بالله من النار: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ١٩١) ..

وإذ تذكروا النار فقد فزعوا إلى ربهم أن ينجيهم منها: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مِّنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (آل عمران: ١٩٢) .. وكأما يقدمون بين يدي مولاهم مؤملاتهم التي يرجون بها النجاة من النار: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمِينَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَلَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران: ١٩٣-١٩٤) ..

ويستجيب الله لهذه الضراعة الحارة من عباده، ولكن لأى شيء استجاب

سبحانه؟ المجرد الذكر؟ المجرد التفكير؟ المجرد التدبير؟ المجرد الضراعة؟ وكلها مطلوبة من المؤمن الصادق الإيمان: ﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيّع عمل عامل منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقُتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب﴾ (آل عمران: ١٩٥).

هذا الدرس التربوي في هذه الآيات التي بدأت بهذا الوصف الرائع الذي وصف به الله صحابة رسول الله ﷺ: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم». . . إنه الذكر الذي يؤدي إلى العمل المشهود في واقع الأرض. . . هاجروا وأخرجوا من ديارهم، وأوذوا في سبيل الله فصبروا، وقاتلوا وقُتلوا. . . فاستجاب لهم ربهم. وعلى هذا الذكر ربي رسول الله ﷺ أصحابه، بالقُدوة أولاً في شخصه الكريم، ثم بمواعظه وتوجيهاته، ومتابعته المستمرة وعنايته ورعايته، حتى صاروا إلى تلك القمم البشرية التي لا مثيل لها في التاريخ

والآن فلننظر ماذا كان يريد ﷺ، وإلى أي شيء كان يهدف من بذل الجهد الجبار الذي بذله في تربية أولئك الأصحاب. . . المجرد أن يكونوا حواريين له ﷺ؟ المجرد أن يكونوا مؤمنين صادقين بالإيمان؟ إنه هدف نبيل ولا شك، ويستحق أن يُبذل فيه الجهد، ولكن! أكل هذا الجهد؟

لقد كان جزء من هذا الجهد يكفي لتحقيق هذا الهدف على أحسن صورة يرغب فيها رسول الله ﷺ كان يكفي جهد كالأذى بذله عيسى ابن مريم عليه السلام في تربية حواريين الذين اتفوا حوله، وأنخلصوا له، ونشروا دينه من بعده، وكانوا مثلاً في الرأفة والرحمة والزهد ونظافة الأخلاق: ﴿فلم نقينا على آثامهم برؤسنا وقلوبنا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإجميل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله﴾ (الحديد: ٢٧). . . ولكن محمداً ﷺ لم يكن يريد مجرد أن يربي جماعة من المؤمنين، ككل المؤمنين الذين رباهم الرسل من قبله،

إنما كان يريد أمراً آخر أعظم وأجل . . يريد أن يربى القاعدة الصلبة التى تنشئ بدورها ﴿ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران : ١١٠) .

إن الفارق بين أى جماعة من الجماعات المؤمنة التى ربها الرسل الكرام قبل محمد ﷺ ، والجماعة المؤمنة التى ربها رسول الله ﷺ كامن فى التكليف الربانية التى كلف الله بها هؤلاء وهؤلاء ، والمهمة المطلوبة من هؤلاء وهؤلاء . .

فأما الجماعات المؤمنة السابقة فقد قال الله عنها : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (البينة : ٥) . .

وأما جماعة الرسول ﷺ فقد كلفهم التكليف ذاته ؛ أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ثم كلفهم تكليفاً آخر ، اختصاصهم به دون الأمم السابقة كلها : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عمران : ١١٠) . ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة : ١٤٣) .

الأمم السابقة أخرجت لتؤمن بالله وتستقيم على الإيمان فى ذات نفسها فحسب ، وهذه الأمة أخرجت للناس ، لتكون نموذجاً تهتدى به البشرية كلها إلى الصراط المستقيم . . وفرق فى الإعداد والتكوين بين شخص يراد له أن يستقيم فى ذات نفسه وفى حدود قوم محدودين ، وشخص يراد منه أن يكون نموذجاً يحتذى ، لا فى داخل قومه فحسب ، بل على نطاق البشرية كلها حيثما التقى بها فى أى بقعة من الأرض .

وقد يكون الأساس واحداً : عبادة الله وحده بلا شريك ، ولكن يظل الفرق قائماً بين أساس تريد أن تقيم فوقه بناء صغير الحجم ، محدود النطاق ، وأساس تريد أن تقيم فوقه بناءً شامخاً متسع الأرجاء ، كلاهما مطلوب فيه الإتقان ، وكلاهما يحتاج إلى جهد ، ولكن شتان بين أساس وأساس ، وجهد وجهد ، وإتقان وإتقان . .

الفارق نلحظه ابتداءً فى كتاب الله . .

كل أمة مؤمنة دعيت للإيمان بالله واليوم الآخر ، ولكن لا يوجد كتاب من الكتب

المنزلة أخذت فيه هذه القضية المساحة والتركيز اللذين أخذتهما في كتاب الله الأخير . وكل أمة مؤمنة ربطت التكاليف المطلوبة منها بهذه القضية الجوهرية التي هي أساس كل شيء ، ومنطلق كل شيء ، ولكن لا توجد رسالة أحكم فيها ربط التكاليف بهذه القضية الجوهرية كما أحكم في الرسالة الأخيرة ، مع تعدد التكاليف في تلك الرسالة واتساع نطاقها وشمولها لكل مجالات الحياة^(١) .

ثم نلاحظ الفارق . على خط مواز لما جاء في كتاب الله . في المنهج النبوي الذي ربي به رسول الله ﷺ أصحابه ، سواء في تركيز المنهج على قضية الإيمان بالله واليوم الآخر ، أو في إحكام ربط التكاليف كلها . الاعتقادية والسلوكية . بهذه القضية الجوهرية .

في الفترة المكية لم تكن قد نزلت بعد الأحكام والتوجيهات التي تنظم حياة الجماعة المؤمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إنما كانت كلها مخصصة لبذر العقيدة الصحيحة في النفوس ، وتهيئة هذه النفوس لمقتضيات هذه العقيدة ، التي كان مقدراً في علم الله أن تحيى في موعدها المناسب . .

ونتكلم الآن عن المؤمنين الذين آمنوا أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وآمنوا بالبعث والنشور والحساب والجزاء ، لأن هؤلاء هم القاعدة الصلبة التي رباها رسول الله ﷺ ، والتي هي موضع حديثنا في هذا الفصل . . ولكن لا يقوتنا أن نذكر كم عانى رسول الله ﷺ ، في عرض هذه القضية ، وتبليغها للناس ، سواء من طغاة قريش الذين وقفوا لهذه الدعوة بالمرصاد ، يحاربونها بكل وسائل الحرب ، أم من الجماهير التي حاربتها لأنها تخالف مألوفاتها ، ولأنهم هم في ذات الوقت مستعدون لأولئك الطغاة ، وعوا ذلك أم لم يعوه ، وارتضته نفوسهم أم كرهوه . .

في هذه الفترة التي نحن بصدددها كان التركيز على مقتضيات بعينها من مقتضيات لا إله إلا الله . .

فأما النطق فهو وقتئذ العلامة الظاهرة للإيمان ، فلم يكن ينطق بالشهادتين في

---

(١) انظر إن شئت فصل «مقتضيات لا إله إلا الله في الرسالة المحمدية» من كتاب «لا إله إلا الله» عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» .

ذلك الوقت إلا من آمن حقًا ، وجاء يعرض إيمانه على رسول الله ﷺ ، مخاطراً نفسه ، معرضاً نفسه للأذى ينصب عليه من كل حذب وصوب ، والجاهلية كلها من حوله تناجزه العداء ، وتظهر له الإنكار والبغضاء . ومع أن النطق في ذلك الوقت كان علامة مؤكدة على الإيمان ، لأنه لم يكن يعرض نفسه لمخاطر النطق إلا من آمن حقًا ، وبلغ به التصديق مبلغ اليقين ، فهل اكتفى رسول الله ﷺ منهم بأنهم صدقوا في داخل قلوبهم ونطقوا بألسنتهم ؟ !

ولو اكتفى بذلك منهم ، فهل كانت تقوم تلك القاعدة الصلبة التي غير الله بها وجه الأرض ؟

وفيم إذن كان لقاءه معهم في دار الأرقم ، ومصاحبته لهم ، وقضاؤه الساعات معهم ؟ ليقول لهم : آمنوا بأنه لا إله إلا الله ، وقد آمنوا بالفعل ؟ أم ليقول لهم انطقوا بألسنتكم أنه لا إله إلا الله وقد نطقوا بالفعل ؟ إنما كان يلتقي بهم ليريسهم على مقتضيات لا إله إلا الله ، مقدمًا لهم النموذج العملي في شخصه الكريم .

لقد كان من مقتضيات لا إله إلا الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، الصبر على الأذى في سبيل الحق ، في سبيل العقيدة الصحيحة التي يؤمن بها الإنسان . . فهل كان مجرد الإيمان ، أي التصديق بلا إله إلا الله والنطق بها ، يؤدي تلقائيًا إلى الصبر على الأذى مهما اشتد ، والتمسك بالحق مهما كلف في النفس والمال ؟ أم يحتاج هذا الأمر إلى جهد معين لتقوية الكيان النفسي حتى يحتمل الضغط دون أن ينثنى أو ينهار ؟ ومن أين يتعلمون ذلك ؟ أم مجرد أن يقال لهم اصبروا تنضبط المشاعر ، وتصلب الحزيمة ، وتصغر الدنيا بمتاعها الخلو في نظر صاحبها ، ويتطلع إلى ما هو أعلى وأشرف ، فيحتمل الأذى صابرًا ، ولا يفرط في الحق الذي آمن به ؟ كلا والله ! إنما يحتاج الأمر إلى تلقين وتعليم وتدريب وتوجيه . . والمعلم الأعظم ﷺ هو الذي يعلم ويلقن ، ويدرب ويوجه . . ولكن لا بمجرد كلمات يلقيها لأصحابه ، بل بنموذج عملي يروونه شاخصًا أمامهم ، يطبق في ذات نفسه ما يدعوهم إليه ، على المستوى الأعلى ، فيتعلمون فينقلون . .

لقد أودى سيد الرسل ﷺ أذى يهد الجبال . .

أودى بالتكذيب ، وما أشق التكذيب على الصادق الأمين . . وأودى بالسخرية ،

وما أشق السخرية على قلب من يؤمن بالحق ، ويعلم أنه الحق وأنه خير وأنه هدى وأنه نجاة وأنه فلاح ، وأن الساخرين في الضلال البعيد . وأوذى بالدعاية المضادة والتشهير والتنفير ومحاولة صرف الأتباع ، بل محاولة صرف الناس عن مجرد السماع . . وأوذى الإيذاء البدنى والجسدى . . إن بقذفه بالأحجار حتى تدمى قدماه الشريفتان ، وإن بنشر الشوك في طريقه كما فعل أبو لهب وامرأته حمالة الخطب ، وإن بإلقاء الأوساخ عليه وهو ساجد يذكر ربه ، وإن . . وإن . .

ولا يزيده ذلك كله إلا استمساكاً بالحق ، وإصراراً عليه . . وتعرض عليه المغريات كلها التي تغرى الناس في الحياة الدنيا ، الملك والسلطان والمال والجاه والمتاع ، فيقول لعمه وقد شكاه قومه إليه : «والله يا عم ، لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في شمالي ، على أن أترك هذا الأمر ما فعلت ، حتى تنفرد سالفتي» أو قال : «حتى أهلك دونه» (١) .

وهكذا يلحق الدرس لأصحابه ، لا مجرد كلمات ، وإن كانت الكلمات مطلوبة للبيان ، ولكن سلوكاً عملياً يشرح الكلمات ، ويحولها إلى حقائق مشهودة في عالم العيان .

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، امتلاء القلب بحب الله ، واستشعار عظمته سبحانه وتعالى ، والتعلق به ، والتطلع إليه ، والتوجه إليه في كل سلوك وكل شعور . فهل كان مجرد الإيمان ، أى التصديق بأنه لا إله إلا الله ، والنطق بها ، يؤدي تلقائياً إلى ذلك التوجه وذلك السلوك ؟ أم يحتاج الأمر إلى تعليم وتلقين ، وتدريب وتوجيه ؟

ومن يوجه ويعلم إلا المربي ﷺ ؟ لا بمجرد كلمات تلقى ، ولكن بسلوك عملي يراه الأصحاب ، ويتملونه ويتعلمون منه . إذ يرونه في كل لحظة ذاكرةً لربه ، متوجهاً إليه ، متطوعاً لرحمته ، متذللاً متضرعاً ثائباً منيباً لا يفتر لسانه عن الدعاء ، ولا قلبه عن الذكر .

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، الإيمان بقضاء

(١) انظر كتب السيرة .

الله وقدره، والإيمان بأنه هو وحده المدبر، هو وحده المقدر، هو وحده الفعال لما يريد، هو وحده الرزاق، هو وحده الضار النافع، هو وحده المحيي المميت، هو وحده المالك لكل شيء وكل أمر، هو المتصرف وحده في الكون وفي الناس، لا يكون شيء إلا بأمره، ولا يكون شيء حتى يشاء سبحانه.

فهل كان مجرد التصديق بلا إله إلا الله والنطق بها يحدث ذلك الإيمان في النفوس؟ أم يحتاج الأمر إلى التعليم والتلقين والتدريب والتوجيه؟ وهل يكفي لترسيخ ذلك الإيمان كلمة أو كلمات أو درس عابر أو دروس؟ إنها ليست نظرية تدرس وتحفظ، ويُسأل فيها الإنسان فيجيب بلسانه، إنها معاناة واقعية، تصطدم في كل لحظة برغبة من رغبات النفس، أو شهوة من شهواتها، أو هاجس من هواجسها، أو تجربة مريرة يمر الإنسان بها، ثم يتعلم من خلال المعاناة، ويحفظ الدرس، لا بعقله فقط ولا بوجدانه فقط، بل بأعصابه وجسده وروحه وكيانه كله.

ضربت هذا المثل في كتاب سابق^(١) : إذا سألت أي إنسان في الطريق : مَنْ الذي يرزقك؟ يجيب بداهة : الله هو الرزاق، ولكن حين يضيق عليه في الرزق، أو قل على وجه التحديد : حين يؤذي في رزقه فماذا يقول؟ يقول في أغلب الأحوال : فلان قطع رزقي، أو فلان يريد أن يقطع رزقي ! فما دلالة ذلك؟ دلالة أن ما كان يبدو بديهية لم يكن كذلك في الحقيقة ! أو قل : إنه كان بديهية ذهنية لم تتعمق في الوجدان، لم تصبح بعد بديهية قلبية يبنى عليها سلوك ! أو تنبنى عليها المشاعر الصحيحة التي يبنى عليها بعد ذلك سلوك صحيح !

لفت نظري أمر وأنا أقرأ خطاب الله لبني إسرائيل في سورة البقرة : ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُكُمْ سُوءًا مُنكَرًا لَقَدْ أَخَذَ لَكُمْ يَدْخُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (البقرة : ٤٩).

العذاب واقع من فرعون : يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ولكن الابتلاء واقع من الله ! هل يرد هذا الخاطر على الذهن بداهة حين يرى العذاب أو يسمع عنه؟ أم يتجه الذهن إلى الفاعل المباشر الذي يقع الفعل منه؟ ويحتاج الإنسان إلى تعليم

(١) كتاب «وائتنا المعاصر»

وتلقين لكى يعلم أن الفاعل قائم بالعمل ، نعم ، ولكن وراء ذلك قدر الله؟ وحين يعلم ذلك ، ويستقر فى خلدك حتى يصبح يقيناً ، فلَمَنْ يتجه ليرفع عنه البلاء؟ هذا هو الدرس من وراء التسوجسية . . ولا يتنافى ذلك فى حس المؤمن مع اتخاذ الأسباب ، ولكن دون اتكال على الأسباب ، ودون اعتقاد بأن الأسباب تعمل من ذات نفسها ؛ إنما هى تعمل بقدر من الله ، وفى الحدود التى قدرها الله ، ويظل التعامل دائماً إلى المدبر الحقيقى وراء الأحداث والأشخاص ، الله الذى بيده ملكوت كل شئ . .

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله فى ذلك الحين - وفى كل حين - الأخوة فى الله ، والحب والبغض فى الله ، والولاء والبراء فى الله . . وكانت تلك كلها بالنسبة للبيئة العربية ، ولكل بيئة جاهلية فى القديم والحديث ، أصوراً مخالفة ومغايرة لعُرف البيئة . . غفى الجاهلية العربية كان رباط الدم هو الرباط الثابت الدائم الوثيق ، وكل رباط غيره إما ضعيف منقطع وإما غير موجود أصلاً . . وفى الجاهليات الحديثة أصبح البديل من رابطة الدم القربية المحصورة رابطة القومية والوطنية التى تفاخر بها تلك الجاهليات وتتعصب لها على نفس الصورة التى كانت تفاخر بها الجاهلية العربية وتتعصب بها لرابطة الدم المتمثلة فى القبيلة . . اختلاف فى مدى السعة لا فى الجوهر !

أما الحب والبغض فى الجاهلية العربية وفى كل جاهلية فمداره المصالح ، وهى فى الأغلب المصالح المادية القربية ، ومداره من جهة أخرى «الأنا» : أنا ، وكرامتى ، ومالى ، وسلطانى ، وقومى ، وأتباعى إن كنت من «الملأ» ، أو سادتى إن كنت من المستضعفين !

وأما الولاء والبراء فهو صنو الحب والبغض ، لا ضابط له إلا تلك المصالح التى تكون اليوم هنا وتكون غداً هناك . . فهو لذلك دائم الثقل لا يثبت على حال ، وصداقات اليوم قد تنقلب غداً عداوة ، وعداوات اليوم قد تنقلب غداً صداقة ، لا لتغير فى المبادئ ، ولا فى القيم ، ولكن لتغير المصالح المؤقتة التى لا تثبت على حال . . والجاهليات كلها فى هذا الشأن سواء !

ولم يكن مجرد الإيمان - بمعنى التصديق - بلا إله إلا الله ، والنطق بها ، ليؤدي تلقائياً إلى تغيير جذري في تلك الأمور كلها ، التي يساندها عرف الجاهلية ، وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية . . وإن كان الإيمان بلا إله إلا الله يهيج النفس دون شك للتغيير وتقبل التغيير . . أما المعايير الجديدة ، والقيم الجديدة ، والأوضاع الجديدة التي يراد بناؤها فلا تنأى تلقائياً ، ولا تتم في لحظة ، ولو كانت لحظة الإيمان ، وإنما تُبنى لبنة لبنة حتى يستقيم بها البناء الجديد . .

وذلك تقوم به التربية .

وذلك ما قام به المربي الأعظم ﷺ ، في دأب ، وحدث ، ورعاية ، ومتابعة ، حتى وصل به إلى تلك القمم السامقة ، فأصبحت الأخوة في الله أقوى في نفوس القوم من رابطة الدم ، وأصبح الحب والبغض لا علاقة له بالمصالح الأرضية ، بل هو معها في موضع التقابل الكامل ، والكفة الراجحة هي لما كان لله وفي الله ، وأصبح الولاء والبراء مرتبطاً بالقيم الإيمانية وحدها ، خالصاً لله .

وكان من مقتضيات لا إله إلا الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، مجموعة من الفضائل الخلقية العالية ، كان بعضها موجوداً في البيئة العربية ولكن الجاهلية كانت قد أفسدته فحرّكته عن مساره السوي . . كالشجاعة التي كانت الجاهلية قد حولتها حمية جاهلية ، كما جاء في سورة الفتح^(١) . . والكرم الذي كانت الجاهلية قد حرّفته عن مساره السوي ، فأصبح إنفاقاً للمال رياء الناس ، كما جاء في سورة البقرة^(٢) ، فلزم تصحيح مسارها ، وردها إلى أصلها السوي في الفطرة ، لكي تكون لله ، وفي الله . وبعضها لم يكن موجوداً في الجاهلية العربية ، ولا يمكن أن يوجد في أي جاهلية ، كمنع التظالم بين الناس ، وإقامة الحياة على القسط والعدل ، لا على قانون الغاب ، واحترام الإنسان من حيث هو إنسان ، بصرف النظر عن جنسه ولونه

(١) «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ، حمية الجاهلية» (سورة الفتح : ٢٦)

(٢) «كألذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين» (سورة البقرة : ٢٦٤)

ولغته ووطنه ووضع الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا حين تتجرد النفس لله^(١).

وليس قصدنا هنا أن نذكر كل مقتضيات لا إله إلا الله على سبيل الحصر، حتى بالنسبة لفترة التربية بمكة، إنما قصدنا أن نقول: إنها لم تكن قط، منذ أنزلت من عند الله، مجرد التصديق والإقرار كما يزعم الفكر الإرجائى، وأن مجرد التصديق والإقرار، حتى حين كان علامة على صدق الإيمان فى أوائل الدعوة، حين لم يكن يقدم على مخاطره إلا المؤمنون حقاً، لم يكن بذاته يصنع شيئاً مما صنعت لا إله إلا الله فى نفوس العصبة المؤمنة التى رباها رسول الله ﷺ، إنما صنعت ما صنعت حين آمن معتقوها بمقتضياتها، وتربوا على مقتضياتها، وعملوا بها فى عالم الواقع.

وليس قصدنا كذلك أن نقول: إن التربية على هذه المقتضيات هى العمل الفذ الذى قام به رسول الله ﷺ بالنسبة للقاعدة الصلبة خاصة، فهذا أمر مطلوب من كل مرب يتصدى لإنشاء قاعدة للدعوة فى أية بقعة فى الأرض، وفى أى فترة من الزمن إلى قيام الساعة، إنما العمل الفذ الذى قام به ﷺ هو الدرجة العجيبة التى أوصل إليها الصحابة رضوان الله عليهم فى العمل بمقتضيات لا إله إلا الله، والتى التقى فيها الواقع بالثال، والتى تحولت فيها المندوبيات والمستحبات فى نفوسهم إلى واجبات ومفروضات، يلزمون بها أنفسهم بغير إلزام من الله ورسوله، والدرجة العجيبة التى آمنوا بها باليوم الآخر فعاشوه فى كل لحظة كأنه حاضراً يشهدونه الآن، لا بعد أماد من الزمان، وهذا هو الذى تميز به ذلك الجيل الفريد على يد المربي الأعظم ﷺ، وليس مجرد الالتزام بمقتضيات لا إله إلا الله، الذى هو مطلوب من كل من تصدى للدعوة لئلا إله إلا الله!

***

(١) تزعم الديمقراطية أنها هى أول من قرر هذه المبادئ وطبقها بالفعل، وأعطى «الأحر» حق الوجود وحق التعبير عن نفسه! والجواب على ذلك هو ما وقع فى البوسنة والهرسك، وفى بلاد الشيشان، وما يقع فى القبلين، وما يقع فى كشمير، وما يقع فى فلسطين، وما يقع فى كل مكان يكون فيه مسلمون تحت حكم اليهود والنصارى، متاهلاً بما كان من القسطنطينية والقسطنطينية والتسامح من المسلمين لمن وقع تحت حكمهم من اليهود والنصارى!

ثم اتسعت رويداً رويداً مقتضيات لا إله إلا الله ، فشملت جوانب جديدة من النفس والحياة لم تكن داخلة فيها من قبل ، أنزلها العزيز العليم بعلمه وحكمته في وقتها المقدر عنده ، وصار الالتزام بها واجباً ، ولم تعد المقتضيات الأولى وحدها تحقق الإيمان .

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (١٥٧ - ٢٢٤هـ) في كتاب «الإيمان» (١) ص ٥٤ وما بعدها .

«وإننا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه ، وأنزل به كتابه ، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فأقام النبي ﷺ بمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها ، فمن أجاب إليها كان مؤمناً ، لا يلزمه اسم في الدين غيره ، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين . وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورقفاً بهم ، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها ، ولو حملهم الفرائض كلها معاً نفرت منه قلوبهم ، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها ، وبضعة عشر شهراً بالمدينة بعد الهجرة ، فلما أناب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبته ، زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس . . . فلما أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه ، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنياً عنهم شيئاً ولكان فيه نقض لإقرارهم ، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية . فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار ، صاروا جميعاً معاً يومئذ الإيمان ، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار . . . فلبثوا بذلك برهة من دهرهم ، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة ، وانشرحت لها صدورهم ، أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها فقال ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة

(١) حققه محمد ناصر الألباني . طبع دار الأرقم بالكويت ، ١٤١٥هـ .

(٢) كلنا في الأصل كما قال المحقق .

٨٣ ، ١١٠) وقال ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (التوبة ١٠٣) فلو أنهم تمتنعون من الزكاة عند الإقرار ، وأعطوه ذلك بالأسنة ، وأقاموا الصلاة غير أنهم تمتنعون عن الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله ، وناقضا للإقرار والصلاة ، كما كان إبقاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار . والمصدق لهذا جهاد أبى بكر الصديق رحمه الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب للزكاة ، كجهاد رسول الله ﷺ أهل الشرك سواء ، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال ، وإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها . ثم كانت شرائع الإسلام كلها ، كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها ، لاحقة به ، ويشملها جميعا اسم الإيمان ، فيقال لأهله مؤمنون . وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول . . . .

إذا نظرنا إلى القاعدة الصلبة كما رتبها رسول الله ﷺ ، نعود فنسأل ، لآى هدف كان الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه يبذل ذلك الجهد الضخم الذى بذله خلال ثلاثة عشر عامًا فى مكة ثم عشر سنوات فى المدينة ، لإخراج هذه النماذج الفذة من البشر؟ المجرد أن يوجد جماعة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وتقوم بعبادة الله ؟

بعض هذا الجهد الضخم كان يحقق هذا الهدف فى عالم الواقع ، وهو فى ذاته هدف نبيل يستحق أن يبذل فيه الجهد ، ولكن الرسول الأعظم ﷺ كان كما أشرنا من قبل يهدف إلى ما هو أكبر من ذلك وأجل . .

لم تكن مهمة هذه الجماعة مجرد القيام بعبادة الله على النسق الذى قامت به الجماعات المؤمنة من قبل ، إنما كانت مهمتها نشر التوحيد فى الأرض ، وإخراج الناس على مستوى البشرية كلها ، من عبادة العباد إلى عبادة الله ، كما عبّر ربى بن عامر رضى الله عنه فى مواجهة رستم قائد الفرس ، وأحد كبار الطواغيت فى ذلك الزمان . . . ومثل هذه الجماعة يحتاج إلى إعداد خاص ، لا كمجرد إيجاد جماعة من الناس تؤمن بالله واليوم الآخر وتعبد الله .

فى عالم التجارة والصناعة يعلم الناس أن البضاعة المعدة للاستخدام المحلى غير البضاعة المعدة للتصدير، الأولى يمكن أن تكون على النحو الذى يودى الغرض بصورة من الصور، أما الأخرى فيجب أن تكون متقنة الصنع، إلى الحد الذى يجعلها تفرض نفسها على السوق، وتطرد ما دونها مما لا يرقى إلى مستواها. . فإذا كان هذا لازماً بالنسبة للتجارة المادية الأرضية، فهو أولى بالنسبة للتجارة العليا التى قال الله عنها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١١) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الصف: ١٠-١١).

كان المطلوب لهداية البشرية جماعة فذة، فائقة التكوين، تشهد بسلوكها الواقعى لهذا الدين، أنه الدين الحق، وأنه الدين الذى يجب اتباعه، وأن كل شئ غيره لا يدانيه، ولا يصلح بديلاً عنه. .

كان المطلوب إيجاد نسق من البشر يواجه الجاهلية بأكملها، لا ليقف إزاءها فحسب، ولكن ليستعلى عليها، وينقض بنيانها، وينشئ بناءً جديداً فى مكانها، يقوم على الأسس الصحيحة التى يقوم عليها بناء سليم. . وهذا هو الذى تم بالفعل على يدى رسول الله ﷺ. .

لم تكن المواجهة مع الجاهلية العربية وحدها، وإن كانت هذه بحكم الواقع هى أول جاهلية واجهتها الدعوة فى منطلقها الأول. . إنما كانت الأرض كلها تعيش فى جاهلية سواء كانوا من الوثنيين، عباد النار وعباد الجن وعباد الأصنام وعباد الأفلاك وعباد الطواغيت، أو كانوا أهل دين سماوى وقع فيه التحريف والتبديل. .

وفى مواجهة كل أولئك كان الدين الجديد، وكان رسوله ﷺ، وكانت الجماعة التى يقوم بتريبتها. .

هل كان مجرد إنشاء جماعة مسلمة تعبد الله على استقامة كافية لمواجهة هذا كله؟ فضلاً عن تغييره، فضلاً عن إقامة الدين الصحيح فى مكانه؟

كلا! لقد كان الأمر في حاجة إلى جماعة فائقة التكوين ، تكون نواة للمجتمع الجديد ، وكانت هذه هي جماعة الرسول ﷺ : القاعدة الصلبة التي قام على أكتافها البناء ، والتي غيرت بواقعها واقع الأرض .

تروى كتب السيرة الكثير عن تلك القاعدة الصلبة ، وعن المستويات الرائعة التي وصلوا إليها . . وما بنا هنا أن نترجم للصحابة رضوان الله عليهم ، وكتب السيرة في تناول الجميع ، ولا أن نتحدث عن أعيانهم ، والحديث عنهم يحرك النفوس ويهزها هزاً ، لعظمتها وروعته ، إنما نحن معنيون هنا بذكر المواصفات التي بُنيت عليها القاعدة الفلدة ، من أجل التدبر والاعتبار .

ومع ذلك فأنا شخصياً تهزني نماذج بعينها ، لا أملك نفسي في التأثر بها ، ليست كلها لكيار الصحابة رضوان الله عليهم ، بل بعضها لأشخاص يمر بهم التاريخ مروراً عابراً في سطور قليلة ، مع روعتها ، ولا أرى بأساً أن نقف عندها هنيهة .

* كانت امرأة تُصرع فتتكشف في أثناء نوبتها ، فشكت ذلك إلى رسول الله وطلبت منه أن يدعو لها لتشفى من صرعها . فقال لها عليه الصلاة والسلام : « إن شئت دعوتُ لك ، وإن شئت صبرت ولك الجنة » . قالت : أصبر يا رسول الله ! ولكن ادع لي ألا أتكشف . فدعا لها ، فلم تعد تتكشف بعد ذلك ^(١) .

* اشتد الفقر برجل وزوجته ، فقال لها : إن رسول الله ﷺ يعطي المحتاجين ، فهل سألناه أن يعطينا من المال الذي بين يديه ؟ فقالت له : تريد أن تشكو الله إلى رسوله ﷺ ؟ فصبرت وصبر .

* مر عمر رضي الله عنه وهو يحس ليلاً بتفقد أحوال رحيته ببيت سمع فيه بكاء صبية صغار ، فدخل فوجد امرأة تضع قدراً على النار تحركه ، وحولها صبية يتضاغون ، فسألها ما يبكي الصبية ؟ قالت : الجوع . قال : وما هذه القدر ؟ قالت : أضع فيها حصوات أقلبها حتى ينام الصبية ، فإنه لا طعام لدينا ، وعمر لا يأبه بنا ، وهي لا تعرف أنه عمر ، فقال لها : وما يدري عمر بك ؟ قالت : وفيم إذن تولى أمر المسلمين ؟ فبكى عمر ، وذهب إلى بيت المال ، ومعه تابعه ، فحمل دقيقاً وسمناً

(١) رواه مسلم .

وعاد إلى بيت المرأة، فيقول له تابعه، دعنى أحمل عنك يا أمير المؤمنين! فيقول: ومن يحمل عنى يوم القيامة! ثم يضع الدقيق والسمن فى القدر، وينفخ النار حتى يتخلل الدخان لحينه الكثيفة. . ولا يغادر المكان حتى يرى الصبية قد أكلوا وشبعوا وناموا.

* خرج أحد المقاتلين إلى المعركة مشوقاً إلى الجنة، مشوقاً إلى الشهادة، وفى يده ثمرة - أو تمرات - فلم يطق صبراً حتى ينتهى من أكلها، فألقاها من يده وهو يقول: لئن بقيت حتى أنتهى من هذه إنه لأمر يطول! ودخل المعركة فنال الشهادة التى كان يسعى إليها.

* لبس أحد المجاهدين زرد الحرب استعداداً للمعركة فقال له صاحبه: إن هناك ثلعة فى الزرد عند العنق يخشى أن ينفلد منها السهم، فقال لصاحبه باسمًا: إنى لكريم على الله إن أصبت فى هذا الموضع! ودخل المعركة فأصابه سهم فى الثلعة فأكرمه الله بالشهادة. .

والأمثلة لا تنتهى.

* * *

ربما كان خير طريقة لتحديد المواصفات التى تشأت عليها القاعدة الصلبة أن تجتمع الأوصاف التى وصف بها الله ورسوله هذه الجماعة الفذة، أو الأوامر التى أمرهم بها الله ورسوله فالتزموا بها أروع التزام، أو التوجيهات التى وجههم إليها الله ورسوله فسارعوا إلى تنفيذها، فهى فى مجموعها هى المواصفات الحقيقية التى قامت عليها القاعدة.

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (المؤمنون: ١ - ١١).

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَلَمًا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَغْمَىٰ إِنَّمَا يَعُدُّكُمْ أَوْثَادًا الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْمِيثَاقَ (٢٦) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢٧) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْعَوْنَ بِالْخَيْرِ السَّيِّئَةُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عِقَابِي الدَّارِ (٢٨) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٩) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (الرعد : ١٩ - ٢٤) .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٠) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣١) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (الأنفال : ٢ - ٤) .

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة : ٧١) .

﴿ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (التوبة : ٨٨) .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَرْصُومٌ ﴾ (الصف : ٤) .

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٢٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَرِحُوا (١٢٥) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا مَعْصِيَةً عَنِ اللَّهِ وَلَمْ يُبْسِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٢٦) أُولَٰئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (آل عمران : ١٣٣ - ١٣٦) .

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ١١٢).

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِلِينَ وَالْقَائِلَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٣٥).

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُوعًا سَاجِدًا
يُتَفَقُونَ قَوْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَظْلَمَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوَابِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاعُ
لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾
(الفتح: ٢٩).

﴿وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ٩).

﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا
أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (الشورى: ٣٧-٤١).

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٩).

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ﴾ (يوسف: ١٠٨).

﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ يَا الْمُؤْمِنِينَ (١٤) وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ

جميعها ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ﴿ (الأنفال: ٦٢ - ٦٣).

﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾ (النساء: ١٣٥).

﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ (المائدة: ٨).

﴿ آتَمَ (١) ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة: ١ - ٥).

«المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد بعضه بعضاً» (١).

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (٢).

«إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأنساب، كلکم لأدم وآدم من تراب» (٣).

«ليس الشديدُ بالصُّرْعَةِ ولكن من يملك نفسه عند الغضب» (٤).

«وتبسمك في وجه أخيك صدقة» (٥).

«إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها» (٦).

«مثلُ القائم في حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقروا مروا على من

(١) أخرجه الشيخان.

(٢) متفق عليه.

(٣) رواه أبو داود والترمذي.

(٤) أخرجه الشيخان.

(٥) رواه الترمذي.

(٦) رواه أحمد.

فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا! فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً» (١).

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» (٢).

«ألا إنني أتقاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأنزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» (٣).

* * *

على هذه المواصفات الفذة، وفي أعلى درجاتها، قامت القاعدة الصلبة التي أنشأها رسول الله ﷺ، فماذا فعلت في واقع الأرض؟

لقد كانت بادئ ذي بدء، هي النواة التي تجمع حولها المسلمون في شبه الجزيرة العربية، محضن الدعوة الأول، أو قل بلغة العصر: النواة التي تجمعت حولها القاعدة الجماهيرية، التي تحركت بها الدعوة إلى الأفاق..

إنه لا بد لكل دعوة فاعلة في واقع الأرض أن يكون لها قاعدة جماهيرية، تتحرك بها، وتتحرك من خلالها، ولكن هذه القاعدة لا تتجمع بالحجم المطلوب، إلا حول قائد مرب، ونواة صلبة متماسكة ذات إشعاع قوى يخرى «الجماهير» بالتجمع والالتفاف، ولكنها.. في واقع الأمر.. لا تكون على ذات المستوى الذي تكون عليه الصفوة التي يربيهما القائد، ويوليها عنايته الخاصة، ويجتهد في توجيهها ومتابعة أحوالها.

ومجتمع الرسول ذاته ﷺ لم يكن كله على المستوى، فقد كان يشتمل كما جاء في كتاب الله على «المشاكلين» و«المبطلين» وضعاف الإيمان، والمستطارين الذين تهزهم الشاردة والواردة، وهذا كله بخلاف المنافقين الصرحاء والمستترين!

(١) أخرجه البخاري.

(٢) رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو دارد وابن ماجه.

(٣) رواه الشيخان.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِرْسُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّقِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾
(التوبة : ٣٨).

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُمْسِيَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ شَهِيداً ﴾ (٧٢) وَلَمِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مِنْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (النساء : ٧٢-٧٣).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ نَؤُلَا آخِرَتَنَا إِنِّي أَجَلٌ قَرِيبٌ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ قَلِيلاً ﴾ (النساء : ٧٧).

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (النساء : ٨٣).

أما المنافقون فحدث عنهم ولا حرج . .

فلماذا كان هؤلاء كلهم كانوا في مجتمع الرسول ﷺ والرسول بين ظهرائهم، والوحي ينزل متتابعاً بوجه الخطي، ويصحح المشاعر والسلوك، فقد تبين إذن أن «القاعدة الجماهيرية» لا يمكن أن ترتفع كلها إلى المستوى، ولا يمكن أن تكون كلها كالصفوة التي تنصب عليها عناية القائد المربي . . ولكن الواقع التاريخي يقول : إن القاعدة الصلبة التي رباها رسول الله ﷺ على عينه، وأولاها رعايته وعنايته، كانت من الصلابة ورسوخ الإيمان وصدق التوجه بحيث حملت كل أولئك وسارت بهم إلى أهدافها، لا يقعدنها المتأقلون ولا المبطلون، ولا ضعاف الإيمان، ولا الخفاف المستطارون، ولا حتى المنافقون، ولا حتى الأعداء الصرحاء وتلك هي العبرة من إيجاد القاعدة الصلبة الراسخة الإيمان الرفيعة المستوى، لأنه بدونها لا تجد «الجماهير» من يرفعها إلى أعلى كلما جنتحت إلى الهبوط، أو يقوم خطواتها كلما جنتحت إلى الانحراف، أو يهديها إذا ضلت الطريق.

القاعدة الصلبة إذن ضرورة، وليست ترفاً، أو أمراً زائداً عن الحاجة، أو شيئاً يمكن السير بدونه مسيرة صحيحة.

ثم كانت القاعدة الصلبة التي ربّاه رسول الله ﷺ، وأسند إليها قيادة «الجماهير»، سواء القيادة العسكرية في القتال، أو القيادة الأخلاقية في التعامل الفردي، أو القيادة الاجتماعية في تشكيل علاقات المجتمع، أو القيادة الفكرية في توعية الناس بحقيقة الإسلام، بالقدوة وبالكلمة، كانت هذه القاعدة هي التي واجهت الجاهلية في الجزيرة العربية وهزمتها، وألغت وجودها، ونقضت بنيانها، وأقامت البناء الجديد في مكانه.

ولم يكن ذلك أمراً هيئاً في الحقيقة.

والذي يتتبع وقائع التاريخ، والذي يتدبر آيات القرآن التي تصف المعركة بين الحق والباطل، يعلم كم من الجهد بذل في تلك المعركة الهائلة حتى انحسرت في نهاية الأمر لصالح الدين الحق، سواء الجهد النفسي في الصبر على لأواء المعركة وتجنيد النفس لها، أو الجهد البدني أو المادي، وكم من التضحيات، وكم من البطولات، وكم من المثل الرائعة تحققت في واقع الأرض... ويعلم المكانة الحقيقية للقيادة النبوية المباشرة للصفوة، وقيادته ﷺ «لـالجماهير» بمعاونة الصفوة، ويعلم أخيراً مكانة القاعدة الصلبة في هذا الجهاد كله، الذي غير واقع الجزيرة العربية، ثم غير واقع الأرض.

لم تكن المعركة هيئة وهي تواجه عقائد فاسدة، وقيماً فاسدة، وأعرافاً فاسدة، وأغماً من السلوك فاسدة، ونفوساً أفسدها الانحراف العقدي والقيمي والعرفي والسلوكي، ثم استنامت إلى انحرافها، تحسبه هو الحق، وهو الصواب، وهو الشيء الذي يجب المحافظة عليه، والقتال دونه!

ولأمر ما شبه الله الصراع بين الحق والباطل بما يوقدون عليه في النار: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ

حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَيْدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَغْثَى وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿ (الرعد: ١٧) .

إنها نار حقيقية! نار تلذع! نار تكوى! نار تصهر... . يحتملها المؤمنون بالصبر والعزيمة والتوكل والتوجه إلى الله، ثم يكون من نتائجها نفى الخبث أولاً من قلوب المؤمنين المجاهدين الصابرين، حين تتمحص نفوسهم ويتجردون لله، ثم نفى الخبث من الأرض حين يزهر الحق الباطل، وتذهب انتفاشته وصولته وطغيانه، ويحكم الحق... .

وقامت قاعدة الصلبة بدورها كاملاً في كل ذلك، حتى استقر الأمر في الجزيرة للإسلام.

ثم قامت القاعدة الصلبة بدور أوسع... .

الجزيرة العربية هي القاعدة، هي المحضن، هي المنطلق، ولكن الهدف هو كل الأرض!

لقد نزل هذا الدين للناس كافة، والمؤمنون في الجزيرة العربية بقيادة الرسول ﷺ هم الهداة للبشرية، الدعاة الذين يدعونها إلى الدين الحق، المعلمون الذين يعلمونها كيف تكون حقيقة الدين: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة: ١٤٣) . ﴿ وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٤) .

ولم يكن ذلك بالأمر الهين... .

إن التاريخ يركز عادة على المعارك التي تدور بين الجيوش.

وحقيقة إن معارك الجيوش هي التي تحسم في النهاية نتيجة الصراع، ولكن النظر إلى الأمر على أنه صراع حربي فمحسب، تقرر الجيوش في ميدان القتال، يخفى جانباً مهماً من حقيقة الصراع، ويحصره في حيز ضيق، ويلغى أمراً على جانب

كبير من الأهمية ، أو يصغر من شأنه ، وهو أمر العقائد والقيم التى يدور من أجلها الصراع .

إن الصراع - بلغة العصر - هو صراع حضارى فى حقيقته ، صراع بين الحضارة السليمة والحضارة الفاسدة ، بين الحضارة الإيمانية والحضارة الجاهلية ، صراع شامل ، يشمل كل جوانب النفس ، وكل جوانب الحياة ، وإن كان الصراع الحربى هو الذروة التى تحسم النتيجة ، ولو إلى حين !

لقد تغلب التثاثر فى فترة فى فترات التاريخ واكتسحوا الأرض ، ولكنهم لم ينشئوا حضارة ، بل الأجدر أن نقول : إنهم هدموا الحضارة وأنشئوا بدلاً منها طغياناً وكفراً . . حتى قدر الله لهم أن يدخلوا فى الإسلام .

ولقد تغلبت جيوش الغرب فى التاريخ الحديث ، واكتسحوا الأرض ، ولكنهم لم ينشئوا حضارة حقيقية تستحق أن توجد ، وتستحق أن تعيش ، على الرغم من كل التقدم المادى والعلمى والتكنولوجى الذى يملكونه ، بل نشروا فى الأرض قانون الغاب : القوى يأكل الضعيف ، أو يزيحه من الطريق ، ونشروا الفساد العقدى والفساد الخلقى على أشنع صورة عرفتها جاهلية فى التاريخ .

ليس الصراع الحربى هو حقيقة الصراع ، أو قل - على أقل تقدير - ليس وحده هو حقيقة الصراع ، إنما حقيقة الصراع هى القيم التى تقاتل من أجلها الجيوش ، والتى ينشرها أصحابها حين تنتصر الجيوش ! وفى هذا يتميز الفتح الإسلامى عن كل الحركات التوسعية فى التاريخ .

لم تكن شهوة التوسع ، ولا شهوة امتلاك الأرض ، ولا شهوة القهر والإذلال للأعمرين هى التى حركت الجيوش العربية للفتح ، إنما كان الهدف - بأمر من الله - هو نشر التوحيد فى الأرض ، وإزالة الجاهلية وطغيانها ، لتكون كلمة الله هى العليا ، ويكون الدين لله : ﴿ وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (الأنفال : ٣٩) .

هو كما قال ريمى بن عامر رضى الله عنه لقائد الفرس : إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة . .

حركة حضارية عليا لتحرير الإنسان من عبادة العطاغوت إلى عبادة الله ، ومن اعتناق الوهم إلى اعتناق الحقيقة ، ومن الجور والظلم إلى العدل والقسط ، ومن الجهل إلى العلم ، ومن الظلمات إلى النور . .

ما من حركة حضارية في التاريخ صنعت ما صنعه المفتح الإسلامي .

وليست الروعة فيه كامنة في عبقرية القتال وحدها ، التي انتصر فيها رجال محدودو العدد والعدة على أضعاف أضعافهم في العدد والعدة وفنون القتال والإمكانات المادية من الفرس والروم ، مما لا تفسير له - بعد عون الله سبحانه وتعالى ومدده - إلا أثر العقيدة الصحيحة في الله واليوم الآخر في نفوس معتنقيها ، وإلا التربية على حقائق العقيدة الصحيحة ، التي مكنت هؤلاء الرجال المحدودين العدد والعدة من الوصول إلى المحيط غرباً والهند شرقاً في أقل من نصف قرن ، وهي سرعة لا مثيل لها في التاريخ .

ليست الروعة كامنة في عبقرية القتال وحدها ، وإنها - بذاتها - لأمر هائل في ميزان التاريخ ، ولكن الروعة الكبرى هي في فتح القلوب للإسلام ، ودخول الملايين في الدين الحق ، بغير إكراه !

لم يكن القتال قط لإكراه الناس على الدخول في الإسلام : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (البقرة : ٢٥٦) . . إنما كان القتال لإزالة الجاهلية ، بمثابة في عقائد جاهلية تقوم عليها نظم جاهلية تحميها جيوش جاهلية ، فإذا أزيلت هذه فالناس أحرار بعد ذلك يختارون لأنفسهم ما يشاءون : ﴿ قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾ (البقرة : ٢٥٦) .

وأما «الأخر» الذي يريد أن يحتفظ بدينه ، وهو على غي واضح ، فهو آمن على نفسه ودينه وكيانه كله ، ما لم يتعرض للمؤمنين بالأذى والقتال : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ (المتحنة : ٨) .

وهذه الملايين التي دخلت في الإسلام بغير إكراه، إنما دخلت فيه حين رآته ممثلاً في بشر يمتنقوته ويمارسونه بالفعل، بشر تربوا على حقيقة الإسلام، فترجموه إلى واقع مشهود يُعجب الناظرين إليه، فتنهقوا له قلوبهم فيدخلون فيه. ولو لم يكونوا على هذه الصورة الوضيئة ما دخل الناس في الدين الجديد بهذه الكثرة في ذلك الزمن القصير، ولو غلبوا في ميدان القتال، فالسيف قد يفتح الأرض، ولكنه لا يفتح القلوب! وإذا كان الله يقول لرسوله ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، وهو رسول الله، فكيف بالبشر الفاتحين إذا لم يكونوا على خلق قوم؟

إن تحول شعوب بأكملها إلى الإسلام في تلك اللحظة الحاطفة من الزمان لهو أثر من آثار تلك التربية الغذة التي ربي عليها رسول الله ﷺ تلك القاعدة الصلبة، التي أولاهها رعايته وعنايته، لتكون ستاراً لقدرة الله يفعل بها الله ما يشاء سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (الصف: ٩).

ولم تكن روعة الفتح محصورة في دخول تلك الأم في الإسلام بهذه السرعة الحاطفة، ولكن كانت كذلك في العدل المثالي الذي تعامل به المسلمون - الذين رباهم رسول الله ﷺ بالإسلام - مع البلاد المفتوحة، حتى مع من بقى على دينه منهم، وقصة عمرو رضی الله عنه مع والد الشاب القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص بالعصا شهيرة في التاريخ، وكلمته التي قالها لعمرو: «يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» شهيرة كذلك، وفلة في التاريخ!

ولم تكن هذه وتلك هي حدود تلك الروعة الهائلة، فقد كان دخول أم بأكملها في اللسان العربي - دون إكراه - عجيبة لا مثيل لها في التاريخ، فقد نسيت تلك الشعوب لسانها، حتى من بقى منهم على دينه، وصارت لغتها هي العربية، بها تتحاطب وبها تفكر وبها تؤدى عبادتها!

وأخيراً وليس آخراً فقد كانت العناية الفائقة من رسول الله ﷺ بتربية القاعدة الصلبة هي الضمان - بعد الله سبحانه وتعالى - لاستمرارية المنهج، بعد أن يمضي مؤسسهُ ﷺ إلى الرفيق الأعلى، والخلافة الراشدة - بكل ما حوت من المثل

الرفيعة في كلى مجال من مجالات الحياة - هي مصداق هذه الحقيقة ، فقد كانت هي الامتداد الواقعى لمنهج الرسول ﷺ ، بعد انقطاع الوحى ، وغياب القائد العظيم ﷺ بشخصه عن العيون .

وصحيح أن هذه الفترة لم تدم طويلاً ، وما كان مقدراً لها أن تدوم ، ولكن الهبوط عنها لم يكن هبوطاً عن الإسلام ولا نهاية للإسلام ، كما يرجف المستشرقون وأعداء هذا الدين عامة ، إنما كانت هذه الفترة تحليقاً فى أفاق سامقة العلو ، يعتمد كثير من أعمالها على التطوع النبيل بما هو فوق الإلزام الملزم ، المفروض من عند الله ورسوله ، فإذا هبط الناس بعد ذلك إلى أرض الالتزام أو قريباً منها فما هبطوا فى الحقيقة ، إنما تراخت أجنحتهم عن التحليق فحطوا على الأرض الصلبة يسرون على الأقدام وحسبهم - بعد أن هبطوا من التحليق فى تلك الذرى العالية - ما قاموا به من نشر التوحيد فى الأرض ، وما أمدوا به البشرية من قيم حضارية عالية ، ظلت أوروبا تقبس منها حتى القرن السابع عشر الميلادى ، أى بعد الدروة بأكثر من عشرة قرون !

ولم تكن تلك الفترة مع ذلك مجرد برق لامع أضاء هنيئة ثم اختفى ، فضوءه اللامع ما زال ينير الطريق حتى هذه اللحظة ، وإلى ما شاء الله بعداً إنها ما تزال - بمثلتها الواقعية - مدداً للأجيال ، يتملأها كل جيل ، فيحاول أن يرتفع إليها . فإن لم يصل بالفعل فحسبه الاتجاه إلى الصعود ، فهو دائماً خير من التراجع الذى يؤدي حتماً إلى الهبوط بحكم ثقل الأرض ، وجذبها لمن يركن إليها . وكل حركات الإصلاح والبعث فى تاريخ الإسلام - وما أكثرها ، والحاضرة واحدة منها - إن هى إلا أثر من آثار تلك الفترة اللامعة التى ما يزال ضوءها ينير الطريق . ومن أجل ذلك بالذات يسعى المستشرقون وأعداء الإسلام عامة إلى محاولة تشويه تلك الفترة ليطمسوا ذلك النور اللامع ، ويمنعوا إشعاعه من الوصول إلى الأجيال التى تستضىء به فتنهض إلى الصعود من جديد ، وهيئات لجهدهم الخبيث أن يقلع ، فهم يماندون قدر الله : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾ (الصف : ٨) .

* * *

وهنا يحضرنا أمر له أهميته البالغة في تربية الرسول ﷺ لتلك القاعدة الصلبة، وهو كثرة مشاورة الرسول ﷺ لأصحابه .

ونسأل بادئ ذي بدء: هل كان رسول الله ﷺ في حاجة إلى المشاورة والوحي ينزل عليه بما يشاء الله أن ينزله من البيان، ويصحح مسار الجماعة المسلمة كلما همت أن يقع منها انحراف؟ بل يصحح للرسول ﷺ نفسه بعض ما يقع منه من تصرفات، كتصرفه مع ابن أم مكتوم، وكتصرفه في أسرى بدر؟

كلا! ما كان الرسول ﷺ في حاجة إلى المشاورة، وهو يقوم بأعباء الدعوة، ويدير حياة الجماعة المؤمنة سواء في مكة أو في المدينة. إنما هي التربية ومستلزماتها. إن التربية على السمع والطاعة وحدهما تخرج جنوداً ملتزمين، ولكنها لا تخرج قادة!

ولقد كان الالتزام بأمر الرسول ﷺ عبادة مفروضة من عند الله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ٨٠). ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٦٤). ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ٧). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء: ٥٩). ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ٦٣). ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ (التوبة: ١٢٠).

ولكنه ﷺ لم يكن يريد من أصحابه فقط أن يكونوا جنوداً ملتزمين بأمر قائدهم، والالتزام بأمره هو الفلاح والنجاح، فضلاً عن كونه عبادة مفروضة، إنما كان يريد أن يجعل منهم قادة للبشرية، تحقيقاً لقدر الله بهم، ومراده سبحانه وتعالى من إخراج هذه الأمة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣).

والتدريب على القيادة والريادة لا يكون إلا بالمشاورة من القائد للذين يريهم . .

المشاورة هي التي تولد فيهم الوعي وتنمية: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (يوسف : ١٠٨).

وواضح من سياق الآية أن البصيرة شيء قائم بذاته مطلوب بذاته إلى جانب الإيمان، الذي يعبر عنه في الآية بقوله تعالى: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أُنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

الإيمان مطلوب نعم، ولكن البصيرة مطلوبة كذلك، لتتحرك بهذا الدين في عالم الواقع، لكي تؤتي الحركة ثمارها كاملة بإذن الله، ولا يتبدد الجهد كله أو جزء منه في حركة خاطئة، أو فيما لا طائل وراءه.

والمشاورة من القائد لأتباعه تعود الاتباع أن يفكروا بحسولهم في المواقف المختلفة، والآراء المختلفة، ليختاروا أصوبها وأليقها بالموقف الذي يُراد اتخاذه، كما تعودهم كذلك على تحمل المسؤولية، فالرأى مسئولية بجانب كونه أمانة . . . وحين تتكرر المشاورة، ويتكرر التفكير والتمحيص مع تحمل المسئولية يكون الإنسان قد أعد لمواجهة المواقف العملية حين يكون فيها، فلا تنفر مشاعره من المواجهة، ولا يتهيب المسئولية، وتلك هي الصفات المطلوبة في القائد الناجح . وليس كل إنسان بطبيعة الحال يكون قائدا ناجحا . ولكنك لن تتعرف على الشخصى المؤهل لأن يكون قائدا ناجحا حتى تتيح الفرصة لمجموعة من الناس - الذين تقوم بتربيتهم - لكي يتلقوا التدريب المطلوب، فتتضح مقدراتهم ويبرز منهم من هو مؤهل للبروز . أما إذا تربيتهم على السمع والطاعة فى الأمور كلها، فلن يتهيا لأحد أن يكتسب الخبرة المطلوبة، وحين تسند إليهم المسئولية يضطربون ثم يفشلون ، وتتكدس المسيرة على أيديهم بعد ذهاب القائد المحنك، ولو كانوا فى حياة القائد من الجنود المخلصين !

ومن هنا يتضح حرص الرسول ﷺ على مشاورة أتباعه، وهو الغنى عن المشاورة، لأنه كان يعدّهم - على علم - لأن يكونوا من بعده قادة معنّكين، أو في القليل مستشارين صائبى الرأى، لتستمر المسيرة بعده ولا تتوقف، ولا تتكس بعد غياب القائد الملهم العظيم.

تلك هي القاعدة الصلبة التي رباها رسول الله ﷺ ، وهذا دورها في التاريخ .

لم يكن إنشاؤها ترفاً ، ولا كان الجهد الضخم الذي بذله رسول الله ﷺ في تربيتها أمراً زائداً على الضرورة ، بل كان بإلهام الله وصونه وتوفيقه ، ألزم شيء لهذا الدين ، وللشأن الهائل الذي أنزل الله من أجله هذا الدين .

والآن فلنتقل إلى واقعنا المعاصر ، لتعرف على صورته الحقيقية ، وعلى موضع القدوة فيه من منهج الرسول ﷺ في تربية القاعدة الصلبة التي حملت أول مرة أعباء هذا الدين .

ما حال الجاهلية اليوم ؟

يقول ابن تيمية رحمه الله : « فأما بعدما بعث الرسول ﷺ ، فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار ، وقد تكون في شخص دون شخص ، كالرجل قيل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام . فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد ﷺ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة . والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين ، وفي كثير من المسلمين » (١) .

فإذا كان هذا في القرن الثامن الهجري والمسلمون بعد متمسكون بكثير من أمور دينهم ، وإن كانوا مضطربين في كثير . فكيف لو رأى ابن تيمية رحمه الله واقعنا المعاصر . ماذا كان يقول فيه ، وقد فشت بدعة التشريع بغير ما أنزل الله ، والمنع والإباحة بغير ما أنزل الله ، فأصبح تحكيم شريعة الله ممنوعاً بنصوص الدساتير ، والمطالبة به جريمة تطير من أجلها الرؤوس ، ويعذب من أجلها الألو ف ومئات الألو ف في السجون . . وأصبح عرى النساء أصلاً من الأصول ، وتحجبهن - كما أمر الله - بدعة منكرة تهاجمها وسائل الإعلام بشتى وسائل الهجوم . . وأصبح « القانون » يحمي ارتكاب الفاحشة ما دام يتم برضى الطرفين ، كألما الطرفان .

(١) انقضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص ٧٨-٧٩ .

وحدهما - هما أصحاب الشأن في القضية، والله سبحانه وتعالى لا دخل له، ولا يجوز له في عُرْف الجاهلية أن يكون له دخل في الأمر، وليس هو سبحانه الذي يمنع ويبسح، وأصبح الولاء والبراء في الله والله قضية من قضايا التعصب المقيت، لا يتقبلها ذوق العصر، فقد أصبح العالم بفضل وسائل الاتصال كالقرية الواحدة، لا يجوز لأحد أن يشذ عن أعرافها وتقاليدها وأفكارها بحجة من الحجج، والدين خاصة هو أشد الحجج مقنناً وإغراقاً في التعصب المقيت! وأصبح... وأصبح... وأصبح... ١٠

كيف كان ابن تيمية رحمه الله سيقول لو رأى الواقع المعاصر في الغرب، وفي كثير من أقطار الإسلام؟

«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوى للغرباء» (١).

ما المطلوب من الغرباء اليوم؟ وما ذلك الشيء العظيم الذي يستحقون عليه هذه الكرامة عند الله؟

إن كل جهد يقوم به الغرباء لإزالة الغربة الثانية للإسلام مأجور عند الله، ينص كتابه الكريم: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (التوبة: ١٢٠ - ١٢١).

ولكن هذا لا يمنع أن يكون للغرباء خطة يسرون عليها، وأولويات يرتبونها في العمل الذي يقومون به لإزالة الغربة عن الإسلام في واقعه المعاصر.

فهل يصلح العمل بغير قاعدة صلبة تتقل الدعوة منها إلى الجماهير.

نقول بادئ ذي بدء: إننا لا نطمح - ولا يطمع أحد - في إنشاء قاعدة على مستوى القاعدة التي أنشأها رسول الله ﷺ، سواء بالنسبة للقاعدة الصلبة أو القاعدة

(١) سبقت الإشارة إليه.

الجماهيرية . . ومع ذلك فهناك مواصفات ضرورية لا يقوم البناء بدونها مهما كلفنا توفيرها من الجهد ومن الزمن ومن المعاناة . .

إننا لا نطالب أحداً أن يحلّق في الآفاق العليا التي حلّق فيها صحابة رسول الله ﷺ في تمكن وقوة، فذلك أصلاً غير ملزم لأحد . . وإن كان هناك أفراد على مدى التاريخ الإسلامي لم ينقطع مددهم قط، يرتفعون بأنفسهم إلى تلك الآفاق، ولكننا نطلب السير بالأقدام على أرض الالتزام، أو حتى قريباً منها، لكي يكون عملنا مقبولاً عند الله، ومؤهلاً بإذن الله للنجاح.

فما المواصفات المطلوبة في القاعدة الصلبة، التي تقوم بدورها بإنشاء القاعدة الجماهيرية وتوجيهها وتربيتها . .

هل يصلح لها أي إنسان بمجرد أن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويكون من الخاشعين؟ إن هذه كلها مواصفات عظيمة، وكلها مطلوبة، ولكن على أي درجة هي مطلوبة؟ وهل هي وحدها المطلوبة بالنسبة للقاعدة الصلبة خاصة؟

ضربت فيما سبق مثلاً، أعيد الإشارة إليه هنا مرة أخرى . . لو سألت إنساناً في الطريق: مَنْ الذي يرزقك؟ فيقول بلا شك: الله! فلو أودى في رزقه فقال: فلان من الناس يريد أن يقطع رزقي، فهل يكون الإيمان بتلك الحقيقة، وهي أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قد تعمق في حسه حتى أصبح يقيناً قلبياً يترتب عليه سلوك؟ أم يكون في حاجة إلى تعميق إيمانه حتى يصل إلى درجة اليقين؟ وكذلك حقيقة أن الله هو الضار النافع، وهو المحيي المميت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَمَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: ١٠).

هل يصلح هذا البنية في القاعدة الصلبة التي تحمل البناء؟ وهل يثبت في الابتلاء، والابتلاء سنة من سنن الله: ﴿إِنَّمَا أَحْسَبُ النَّاسَ أَن يَتَرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾ (٢) ولقد فُتِنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿ (العنكبوت: ١-٣).

والفتنة ليست بالعذاب وحده، فهذه قد يحتملها كثيرون: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (الأنبياء: ٣٥).

وفتنة الخير أخطر، لأنها تعصف بكثير من الناس، يصمدون في فتنة العذاب، ولكنهم لا يقوون على الصمود أمام إغراء المال والسلطة والجاه والمناصب وكثرة الأتباع والأعوان. . فهل كل من ثبت في محنة يصلح أن يكون لبنة في القاعدة الصلبة فضلاً عن أن يكون من قياداتها؟

وأضرب هنا مثلاً آخر أشرتُ إليه من قبل في كتاب واقعنا المعاصر:

الأخوة معنى من المعاني الجميلة التي يمكن أن يصاغ حولها الكلام المنمق المؤثر العذب، وهي من معاني الإسلام الأصيلة، ومن الركائز التي اهتم الرسول ﷺ بتربيتها في القاعدة الصلبة التي أنشأها حين إخى بين المهاجرين والأنصار، فصارت أخوة أقوى في نفوسهم من أخوة الدم، وهي أوثق ما كانت تولفه الجاهلية العربية.

وكما قلت في كتاب (واقعنا المعاصر): الأخوة يمكن ممارستها بسهولة والناس في سعة من أمرهم، فهي لا تكلف كثيراً في تلك الحالة، ولكن إذا ضاقت الطريق بحيث لا أستطيع أن أسير وأخى متجاورين، بل لابد أن يتقدم أحدهما على الآخر، فهل أقدم نفسي أم أقدم أخى؟ ولا حاجة بنا للارتفاع إلى المستوى السامق الذي يضيق فيه الطريق أكثر، فتصبح الفرصة متاحة لواحد دون الآخر، إما أنا وإما أخى، فذلك مستوى غير ملزم، وهو الذي وصفه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: ٩) . . والذي كان شيئاً عادياً في هذه القاعدة التي أنشأها رسول الله ﷺ، وأصبح اليوم شيئاً بعيد الخيال.

* * *

ولكنني أركز هنا على أمرين اثنين بالذات، مما تحتاج إليه القاعدة الصلبة التي يراد منها اليوم أن تواجه الجاهلية العاتية المحيطة بالإسلام من كل جانب: التجرد لله، والوعي: الحركي والسياسي.

من مداخل الشيطان إلى نفوس ذوى المواهب خاصة، فتنة «الذات»، فتنة «الأنا». حين يكون الإنسان جندياً في الصف يكون أبعد عن كيد الشيطان منه حين يبدأ يبرز بمواهبه، وتكون له مكانة خاصة، فهنا يجد الشيطان فرصة أكبر للغواية! وكلما برز الإنسان كانت محاولة الشيطان لإغوائه أشد!

وتكون الفتنة في عنفوانها حين يتهاى الإنسان لمركز من المراكز القيادية، أو لمركز الزعامة ذاته. . هنا يختلط الأمر في كثير من النفوس إذا لم تكن قد تربت على التجرد لله، بين الدعوة وبين «الأنا» القائمة بالدعوة.

أنا مثل الدعوة! أنا الذى تتوفر فى الصفات المطلوبة للقيادة! إذن فما يصيب شخصى يصيب الدعوة! وما يرضى وتترشح إليه نفسى هو صالح الدعوة! هكذا يتدسس الشيطان إلى النفوس، فيجعل ذواتنا مركز اهتمامنا ومركز تحركنا.

إن فلاناً يقف فى طريقى، يناوئنى أو يعارضنى، أو لا تترشح إليه نفسى. . إذن فوجوده ليس فى صالح الدعوة، بل قد يكون خطراً على الدعوة! لا بد من وقفه عند حده! لا بد من تحجيمه! إن لم يكن الأفضل فصله من الجماعة، لتسير الدعوة فى طريقها المستقيم، أى الطريق الذى يكون فيه عزى وجهى وسلطانى!

آفة من أشد آفات العمل الإسلامى، آفة أدت فى الجهاد الأفغانى إلى إهدار دم مليون ونصف مليون شهيد، والعبث بمقدرات أمة، وضياع أمل تعلق به المسلمون فى كل الأرض! وما زالت تتسبب فيما يصيب بعض الجماعات من تشقق وتحزب وتشردم وعداوة وخصام، وإن ترفع الخصام بخلاف على المبادئ أو الخطط أو الأساليب!

حين نكون متجردين لله نحتمل النقد سواء كان لأشخاصنا أو لأفكارنا أو لتصرفاتنا. .

ونضرب مثلاً من جماعة الذروة، لا لأننا نعتقد أنه يمكن أن يوجد فى عصرنا الحاضر! ولكن فقط لننظر كيف يفعل التجرد لله فى نفوس الشر، فيرفعهم إلى تلك الدرى العالية، وهم بعد بشر ما يزالون لم يصبحوا ملائكة، ولا توقع منهم أحد أن يصبحوا ملائكة!

قام عمر رضى الله عنه على المنبر فقال : أيها الناس اسمعوا وأطيعوا! فقال له سلمان الفارسي رضى الله عنه : لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة! قال عمر : وله؟ قال : حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي انتزرت به وأنت رجل طوال لا يكفيك بُرد واحد، كما نال بقية المسلمين! فتأدى عمر ولده عبدالله فقال له : نشدتك الله! هذا البرد الذي انتزرت به أهو بردك؟ قال عبدالله رضى الله عنه : نعم! هو بردى أعطيته لأبى ليأتزر به، لأنه رجل طوال لا يكفيه البرد الذي ناله كبقية المسلمين! فيقول سلمان رضى الله عنه : الآن مرا نسمع ونطع!

هذا وعمر رضى الله عنه أمير المؤمنين، وليس أمير جماعة من الجماعات الإسلامية!

تري كم أميراً من أمراء الجماعات الإسلامية يطبق أن يوجه إليه النقد من أحد أتباعه؟ وكم أميراً يرجع إلى الحق حين يكون الذي وجهه إليه أخ من إخوته في الله، فضلاً عن جندي من جنوده؟!

وحين نكون متجردين لله لا تكون ذواتنا محور اهتمامنا ولا محور تحركنا، ولا نحس بالغيرة من بروز غيرنا - حين يبرز عن جدارة - ولا بالتصاف الناس حوله وإعجابهم به أو إطرائهم له، ولا نعتبر ذلك انتقاصاً لمكانتنا أو عملاً عدائياً موجهاً ضدنا، ولا يدفعنا ذلك إلى محاولة الانتقاص منه أمام أتباعنا، لكي لا يتحول «ولاؤهم» عنا إلى ذلك «النافس» الذي التف حوله الناس!

وحين نكون متجردين لله لا يكون «الولاء» لأشخاصنا أو لجماعتنا - الأولى أن نقول «حزبنا» - هو محك الحكم على صلاحية الآخرين وجدادتهم، بل يكون المحك هو المحك الرباني : ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات : ١٣) . . وتكون طريقة الحكم على الآخرين هي الطريقة التي أمر بها الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء : ١٣٥) . . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَكُمْ شَأْنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة : ٨) .

وحين لا نكون متجردين لله بالقدر الكافي يحدث كثير مما يحدث في واقعنا المعاصر!

* * *

الأمر الثاني الذي نريد أن نركز عليه هو الوعي ، هو البصيرة التي ورد ذكرها في الآية الكريمة : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (يوسف : ١٠٨) .

البصيرة بالنسبة للقاعدة الصلبة ضرورة لا غنى عنها ، لأنها هي التي تقرر مسار العمل الإسلامي ، متى نكمن ؟ ومتى نتحرك ؟ كيف نتحرك ؟ ندخل في صدام مع السلطة أم نهادنها ؟ أم ندخل في تحالف معها ؟ نبدأ ببناء القاعدة أم نتوجه إلى الجماهير ؟ وحين نتوجه إلى الجماهير فماذا نقول لهم ؟ هل نستغل القضايا العامة ، قضايا الخبز والبطالة ، وارتفاع الأسعار ، أم نركز على قضايا التربة وقضايا العقيدة ؟ هل نستعرض عضلاتنا أمام أعدائنا أم نعرض عنهم ؟ ومن هم أعداؤنا على وجه الدقة ؟ هؤلاء المحليون الذين يحاربوننا أم هي الجاهلية العالمية على اتساعها : اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون في كل الأرض ؟ وعشرات من الأسئلة ومئات لا بد فيها من وجود الوعي السياسي والحركي ، ووجود البصيرة ، لكي نحاول - قدر طاقتنا - أن نرسم خطة سليمة للحركة تحقق أفضل النتائج الممكنة في الظروف المحيطة .

ولنعلم بادئ ذي بدء ، أنه ليس هدف الخطة السليمة حماية أشخاصنا من الأذى ، فالجاهلية لا تكف عن الأذى بأي حال ، ولا تصبر على دعوة لا إله إلا الله ! إنما نحاول ألا تؤذى الدعوة من خلال تصرفاتنا !

وليس هدف الخطة السليمة الوصول إلى السلطة أو إلى شيء من السلطة بالتنازل عن مبادئنا وقيمنا التي هي جزء من ديننا ومن عقيدتنا بحجة «مجاراة الظروف» ، أو أن ذلك في صالح الدعوة !

ولنعلم أولاً وأخيراً أن الله سنناً لا تبدل ولا تتحول ولا تهمل ولا تهيب ، وأنها إذا تجاهلناها أو توهمنا أننا نستطيع أن نتخطاها فلن نصل في حركتنا إلى شيء !

والبصيرة، منها جزء يكتسب بالتعليم، أى التعرف على السنن الربانية من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وتدبير التاريخ وأخذ العبرة منه . . والتعرف على أحوال الأمة الحاضرة والأسباب التى أدت إلى الواقع الذى تعيشه الأمة فى وقتها الحاضر . . والتعرف على مخططات الأعداء، والطرق التى يتخذونها لمقاومة الإسلام ومحاولة القضاء على الحركة الإسلامية .

ومنها جزء يكتسب بالخبرة من التجارب التى تمر بها الحركة، والنشائج التى تترقب على كل تحرك .

ومنها جزء يكتسب بالتربية، عن طريق المشاورة التى تتم بين القائد وأعوانه، والتى يتم فيها تمحيص الآراء وبيان وجهات النظر، لا التى تتم صورياً بين عدد محدود من الرجال، بين ضغط السمع والطاعة، والتهديد بالإخراج من الجماعة للذين يتكرر منهم الاعتراض !

وحين لا توجد هذه البصيرة، أو حين تكون ناقصة، يحدث كثير من التخطئ الذى يحدث فى واقعنا المعاصر !

تلك بعض المواصفات الضرورية فى بناء القاعدة، فهل استكملناها حقاً؟

إنه يجب أن يكون فى حسنا ابتداءً أننا لا نهدف إلى مجرد إقامة جماعة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، وتؤدى الشعائر التعبدية على صورة من الصور، ثم تقوم بالدعوة . . إن هذا يكون عملاً مبروراً فى ذاته، مأجوراً إن شاء الله يوم القيامة، ولكنه ليس هو الذى ينقل الأمة الإسلامية مما هى فيه، ولا هو الذى يعطى النموذج الذى يحول الجاهلية مما هى فيه !

والمطلوب الحقيقى من العمل الإسلامى هو هذا على وجه التحديد: إنقاذ الأمة الإسلامية مما هى فيه، ومحاولة تحويل الجاهلية مما هى فيه .

وهذا الهدف لا يتحقق إلا بإنشاء جماعة على مستوى فائق، على النسق الذى قامت به الجماعة الأولى على يد المربى الأعظم عليه صلوات الله وسلامه، وإن لم تكن على ذات المستوى، الذى قد يتعذر الوصول إليه فى أى جيل من الأجيال .

وذلك يقتضى البدء بإنشاء القاعدة الصلبة وتربيتها على أعلى ما يُتاح لنا من مستويات التربية، وتنقيتها من الشوائب بأقصى ما يُتاح لنا من وسائل التنقية، ثم من بعد ذلك دعوة الجماهير.

ووسيلتنا فى التربية هى ذات الوسيلة التى استخدمها المربي الأعظم ﷺ :
تعميق الإيمان بالله واليوم الآخر، وتعميق الصلة بالله، وتعويد النفوس على الحياة فى معية الله، والتدريب على ممارسة السلوك الإيماني فى عالم الواقع. ثم تعميق الوعي، بالوسائل التى تؤدى إلى تعميقه، على أن نأخذ فى اعتبارنا أن القدوة هى الوسيلة الأولى - والكبرى - فى عملية التربية، ثم تأتى بعدها الموعظة والنصائح والدروس، مع الرعاية والمتابعة والدأب والصبر، حتى تستجيب النفوس ثم تستقيم.

جهد ضخم فى الحقيقة، وهو على ضخامته لا يؤتى ثماره فى يوم وليلة، ولا يمكن استعجاله، ولا يمكن تخطيه، إذا كنا جادين فى القيام بعمل ينقذ الأمة مما هى فيه، ويسمى إلى تحويل الجاهلية عما هى فيه!

توسيع القاعدة

فى مرحلة من مراحل المسيرة يأتى دور توسيع القاعدة، عن طريق توجيه الدعوة للجماهير، وهذه المرحلة يمثلها فى حياة الجماعة الأولى، جماعة الرسول ﷺ، دخول أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فى الإسلام، بعد ما كانت القاعدة الأصلية قد تم بناؤها من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم، وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (التوبة: ١٢٠).

وهؤلاء جنود وأعوان، اجتذبهم الدعوة فدخلوا فيها، وأخلصوا لها، وجندوا أنفسهم للدفاع عنها ضد أعدائها، وليسوا مجرد جماهير منفلة بلا ضابط، كالذين تسميهم الجاهلية المعاصرة «رجل الشارع»، وهى تسمية صادقة، ما أدري إن كانت جاءت عفواً أم جاءت عن قصد! فرجل الشارع هو الإنسان الذى ليست له سمات محددة ولا موقف محدد، ولا اتجاه فكرى ثابت أو هو الإمعة الذى وصفه رسول الله فى قوله: «لا تكونوا إمعة، تقولوا: إن أحسن الناس أحسناً، وإن أساءوا أساءنا! ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أو أساءوا ألا تظالموا»^(١). . هو الرجل الذى تصنعه وسائل الإعلام، ثم تعود إليه، بعد أن تصنعه بوسائلها^(٢)، فتسأله عن موقفه، فيكون موقفه بالضبط هو ما أرادته وسائل الإعلام!

ليس هؤلاء الذين توسع بهم القاعدة فى المرحلة الأولى من البناء، ولا فى أى مرحلة من مراحلها! إنما توسع بجنود مخلصين، يهبون أنفسهم للدعوة، ينافحون عنها بتوجه مخلص إلى الله.

(١) رواه الترمذى.

(٢) من أشد الوسائل تأثيراً الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وكلها تستخدم فى صياغة عقلية «رجل الشارع» وتوجيه اهتماماته!

فلماذا سأل سائل : ما الفرق إذن بينهم وبين القاعدة الصلبة التي تحدثنا عنها من قبل ؟ نقول في إيجاز : إن القاعدة الصلبة هي التي تعد لتكون الركائز والدعائم ، هي القادة ، هي الموجهون ، هي المربون ، أما هؤلاء فهم المدعرون الذين استجابوا للدعوة ، والتزموا بها ، وانضروا تحت لوائها ، فصاروا منها ، يتحركون معها ويتحركون بها ، ولا يقفون متفرجين ، ينتظرون ليروا من الغالب ليتبعوه !

وإذا سأل سائل مرة أخرى : ما الفرق في منهج التربية ، وفي الرعاية والعناية بين إعداد القاعدة الصلبة وإعداد من توسع بهم القاعدة في تلك المرحلة ، نقول بإيجاز : إنه فرق في الدرجة لا في النوع . فالمعلم يوجه تعليمه للدارسين جميعاً من حيث المبدأ ، ولكنه يخصص المتفوقين بعناية خاصة ، لأن استعدادهم أكبر ، والمطلوب منهم أكثر ، ولا يقبل منهم ما يقبله من الدارس العادي الذي يقف به استعداداه عند مستوى معين ، ولا يكلفه فوق طاقته ، وإن كان النجاح مطلوباً من الجميع ، كل بحسب درجته .

فإن قال قائل : هل هناك حدود فاصلة تميز هؤلاء عن هؤلاء ؟ ألا يمكن أن يوجد في القاعدة الموسعة من تؤهله طاقاته واستعداداته أن يكون من القادة الموجهين ، ويوجد في القاعدة الصلبة من تقعد به طاقاته واستعداداته عن القيام بتكاليفها ؟ نقول : بلى ! إن هذا يمكن أن يحدث ، وعندئذ يرتفع - أو يجب أن يرتفع - صاحب المواهب إلى منزلة القادة الدعاة المربين ، ويتخلف من تقعد به إمكانياته فيصبح مجرد عضو عادي ، وتلك مسألة يقدرها المسؤولون عن العمل باجتهادهم ، وقد يخطئ الاجتهاد وقد يصيب . . إنما المهم من حيث المبدأ أن بناء القاعدة الصلبة يجب أن يوجه إليه أقصى الجهد ، وأن يحظى بأكبر قدر من الرعاية والاهتمام . فإقامة الدعائم الرئيسية يختلف ولا شك عن إقامة اللبنة التي يتكون منها البناء ، وإن كان هذا وذاك مطلوبين لتشييد البناء ، وتلك من بدائه العمل التي لا تحتاج إلى إيضاح .

إنما نريد أن نركز هنا على أمر له أهميته : أن توسعة القاعدة بالأعوان الملتزمين ، الذين يعتبرون أنفسهم جنوداً للدعوة ، يأتي بعد تكوين القاعدة الصلبة ، لأن الملتزمين بحاجة يحتاجون إلى موجهين ! فإذا دعوناهم وجاءوا ، ونحن لم نعد الموجهين بعد ، فمن الذي يوجههم ؟

وأمر آخر نريد أن ننبه إليه : أن وسيلتنا البديهية إلى توسعة القاعدة - حين يأتي دورها - هو الدعوة العامة التي توجه لكل الناس ، الذين يسمون في لغة العصر « بالجماهير » . ولكن الجماهير ليسوا على درجة واحدة من الاستجابة للدعوة . . فمنهم فريق يمكن - حين تصله الدعوة واضحة صافية على حقيقتها - أن يؤمن بها إيماناً صادقاً ، ويبتدئ نفسه لها ، مبتغياً وجه الله ، عاملاً على رضاه . . ومنهم فريق يحسب حساب « المصالح » ، حساب الربح والخسارة . . ما الذي يمكن أن يكسبه من الانضمام للدعوة ، وما الذي يمكن أن يخسره من جرائها . . ومنهم فريق لا يهمه إلا اتباع الغالب حين تتقرر غلبته ، فهو يقف بعيداً عن المصمعة ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ينظر ويتفرج ، وقد يتسلى بالفرجة وتتبع أخبار الصراع ، حتى إذا تقررت الغلبة بوضوح لأحد الفريقين انحاز إليه ، لا إيماناً بمبادئه ، ولا تحمساً حقيقياً لها ، ولكن لشغل الأمر الواقع في حسه ، فهو بتركيبته النفسية ، مستعد أبداً للتقياد للأمر الواقع ، الذي يأخذ في حسه مساحة أكبر من الأمر الذي لم يقع بعد ، والذي يحتاج إلى جهد لكي يتحقق ، بينما الواقع بالفعل لا يحتاج إلى جهد لمسايرته ، وهذا الفريق غير مستعد ، بتركيبه النفسى ، لبذل الجهد ، وخاصة إذا كان الأمر يعرضه للأخطار ، لذلك لا يستجيب للدعوة حتى تصبح غلبتها هي « الأمر الواقع » الذي لا تحتاج مسايرته إلى شيء من الجهد ، ولا التعرض للأخطار .

هذه الفئات بأنواعها الثلاثة ، توجد في كل مجتمع ، وقد كانت موجودة في مجتمع الرسول ﷺ :

قالفة الأولى يمثلها مجتمع المدينة الذي آمن إيماناً صادقاً وجند نفسه للدعوة ، مهتدياً ومقتدياً بالقاعدة الصلبة التي تأسست من المهاجرين والأنصار . وهي الفئة التي أشارت إليها الآية الكريمة : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْآخِرُونَ أُولَئِكَ الْمُؤَخَّرُونَ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ مِزَانٌ عَظِيمٌ ﴾ (التوبة : ١٠٠) .

ويدخل فيهم الأعراب الذين آمنوا بصدق ، والذين أشارت إليهم الآية السابقة : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَوَقَّعَ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ ﴾

وَصَلَوَاتِ الرُّسُولِ إِلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿
(التوبة: ٩٩).

والفئة الثانية هي التي تألقها رسول الله ﷺ بالعطايا وبالمنح، وبالتقريب منه ﷺ، والتي أشارت إليها الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (التوبة: ٦٠).

أما الفئة الثالثة فيمثلها مسلمة الفتح، الذين أسلموا لما تقربت غلبة الإسلام في فتح مكة، مع أنهم كانوا يعرفون أن الحق مع رسول الله ﷺ، ولكنهم يقولون، كما حكى عنهم القرآن الكريم: ﴿وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ تَصْطَلِفُ مِنَّا أَوْثَانًا﴾ (القصص: ٥٧). . فلما صار الهدى هو الممكن في الأرض اتبعوه، ودخلوا في دين الله أفواجا كما جاء في سورة النصر: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ﴾ (٢) فسبغ بحمد ربك واستغفرة إنه كان توابا ﴿ (سورة النصر).

وذلك بخلاف المنافقين الذين يظهرون بعد استتباب السلطان، والذين يكونون قبل ذلك بين المتفريجين المنتظرين، ولكن على كره للأمر، وعدم رغبة في الدخول فيه، أو من المعارضين الذين يجهنون عن المواجهة الصريحة، فيناقضون خوفا وجبنا.

إذا كانت هذه فئات المجتمع - كل مجتمع - فلاي هذه الفئات توجه الدعوة في المرحلة الأولى من توسيع القاعدة؟ إننا نظريا توجه الدعوة لكل الناس، ولكننا في حقيقة الأمر نتوقع الاستجابة من فريق معين من الناس، فنركز عليه الدعوة، أو نعتقد أن اعتزاز الدعوة وتمكنها سيكون على يد فريق معين من الناس، فنركز الدعوة عليه.

فإذا تتبعنا مسيرة الجماعة الأولى - جماعة الرسول ﷺ - نجد أن الدعوة منذ أمر الرسول ﷺ بالجهار بها^(١)، قد وجهت لكل الناس، ولكن التركيز - بعد الهجرة -

---

(١) قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين﴾ (سورة الحجرات: ٩٤).

كان واقعا على أهل المدينة ، الذين سارعوا إلى الاستجابة ، والذين قام عليه الصلاة والسلام بتربيتهم بمعاونة القاعدة الصلبة من المهاجرين والأنصار ، الذين صاروا الآن هم الدعوة وهم الموجهين ، وهم المربين ، تحت إشراف المربي الأعظم ﷺ . وأهل المدينة هؤلاء هم الذين جاهدوا وثبتوا وصبروا على تكاليف الجهاد ، وكانوا مع المهاجرين والأنصار . هم الركيزة الحقيقية للدعوة في كل أطوارها المقبلة ، بينما تأخر التوجه إلى الفتيتين الأخريين إلى مرحلة تالية . وهذا هو الأمر المنطقي مع سير الدعوة ، ومع حقيقة المعركة ، وطبيعة الصراع .

إن الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يقع . سنة من سنن الله . منذ اللحظة التي يوجد فيها للحق رجال يؤمنون به ويعملون على نشره وتمكينه في الأرض . فالجاهلية لا يمكن . بحال من الأحوال . أن تصير على دعوة الحق . ولا أن تهدانها ، ولو لم تتعرض لها الدعوة على الإطلاق : ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمَرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨٧) قال الملائكة الذين استكبروا من قومهم لنفخ جنتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريبتنا أو لنعودن في ملةنا ﴿ (الأعراف : ٨٧ - ٨٨) .

هكذا لا مهادنة ، ولا صبر حتى يحكم الله بما يشاء ! وإنما عدوان وإخراج ، ومطاردة وإيذاء ! فمن الذي يستجيب للدعوة في المراحل الأولى من ذلك الصراع الذي يدور بين الحق والباطل ؟ أيستجيب الذين يسحشون عن المصالح الدنيوية ، ويحسبون حساب الأرباح والخسائر بمقياس تلك المصالح ؟ أيستجيب الذين ينقادون بطبيعة تركيبهم النفسي للأمر الواقع ، ولو عرفوا ما فيه من سوء ، ولا يتجهون إلى الأمر الذي يجب أن يقع ، ولو عرفوا أنه خير من واقعهم الذي يعيشون فيه ، لأنه يحتاج في تحقيقه إلى جهد ، وهم لا يحبون بذل الجهد . . ويعرضهم للأخطار ، وهم لا يحبون أن يتعرضوا للأخطار ؟

إنما يستجيب في المراحل الأولى من الصراع ، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر . . الذين يحسبون الكسب والخسارة بالميزان الرباني ، لا بالميزان الأرضي الذي تزن به الجاهلية ، ولا تعرف ميزانا سواه :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾
(الحديد: ٢٥).

الميزان الذى يقول : متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (النساء : ٧٧).

الميزان الذى يقول : إن كل ما فى الأرض من متاع ومصالح وروابط لا يعدل
حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبُّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة : ٢٤).

الميزان الذى يقول : إن الباقيات الصالحات خير من كل زينة الحياة الدنيا : ﴿ الْمَالُ
وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾
(الكهف : ٤٦).

والذى يقول : إن التجارة الرابعة - التى تنجى من عذاب الله - هى الإيمان بالله
ورسوله والجهاد فى سبيل الله : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجْعِلُكُمْ مِنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تُوَفُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِينُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مِنَ اللَّهِ وَقِتْعَ
قَرِيبٍ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الصف : ١٠ - ١٣).

والمراحل الأولى من الدعوة هى مراحل البذل والفداء ، ولذلك لا يصلح لها
الذين يبحثون عن مكاسب الأرض ، سواء المال والثروة والمتاع الحسى ، أو الواجهة
والبروز والاتباع والأنصار . هؤلاء لا يصلحون مؤسسين فى القاعدة الصلبة ، ولا
تتسع بهم القاعدة حين يأتى أوان التوسيع !

* * *

إذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر فينبغي أن نجعل في يالنا عدة أمور، سواء بالنسبة للقاعدة الصلبة، أو القاعدة الموسعة، بل حتى بالنسبة للجماهير العريضة التي تدخل أفواجاً في النهاية، فهو لاء أيضاً لابد أن يصصح لهم إسلامهم، ولا يتركون بلا ضابط كما تفعل الجاهلية المعاصرة «برجل الشارع»، تسلبه كيانه الأدمى، وتوهمه في الوقت ذاته أنه أحد العمدة التي يقوم عليها النظام!

ليس في الإسلام «رجل شارع»، ولا «امرأة شارع»، إنما هناك مسجلون ومسلمات ملتزمون كلهم - أو يجب أن يكونوا ملتزمين - بالحد الأدنى على الأقل، الذي يجعلهم في ميزان الله مسلمين، وتلك في الدولة الإسلامية مهمة ولي الأمر، فمن التزم من تلقاء نفسه فقد وفق بما يجب عليه تجاه ربه، ومن لم يلتزم يلزمه السلطان كما قال عثمان رضي الله عنه: «ينزع الله بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن».

ومن ثم فكل الناس داخل في مجال الدعوة، ولكن خطوة بعد خطوة، كما كان الشأن مع الجماعة الأولى، حسب السنن الربانية التي تتكرر كلما تكررت فلو فها ومقتضياتها.

إذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر فسنبجد الأمة - إلا ما رحم ربك - في حالة «الغشاء» التي وصفها رسول الله ﷺ قبل أربعة عشر قرناً، حين قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغشاء السيل، ولنزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت» (١).

فإذا كان هذا حال الأمة التي توجه إليها الدعوة، سواء لإقامة القاعدة الصلبة، أو القاعدة الموسعة، أو لعامة الناس، فيجب أن نتعرف على الأسباب التي أدت بالأمة إلى هذا الوضع، لكي نصف العلاج الناجع، كما يفعل الطبيب حين يستدعي لعلاج المريض، يفحصه أولاً ليعرف حقيقة مرضه، ثم يصف الدواء.

(١) أخرجه أحمد وأبو دارد.

ولا يحسن أحد... بادئ ذي بدء... أن القاعدة الصلبة التي تقع عليها مهام الدعوة قد أنزلت من السماء، مبرأة من العيوب! كلا إنها جزء من هذه الأمة تعيش نفس ظروفها، وتتعرض لذات أمراضها. ولكن إذا كان الرسول ﷺ يقول: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»^(١). . . فلنقل: إنه في الجاهلية الجزئية التي قال ابن تيمية رحمه الله إنها توجد في كثير من أقطار الإسلام، يوجد «خيار» يمكن بالجهد اللازم الذي يبذلونه في ذوات أنفسهم أن يشكلوا نواة للحركة، ثم «خيار» آخرون يمكن بالجهد اللازم كذلك أن يشكلوا القاعدة الموسعة التي تتكون حول النواة وتقتدى بها، ثم يأتي بعد ذلك دور عامة الناس، فيكون منهم خيار بقدر من الله يستحيون ويلتزمون، وآخرون يزعمهم السلطان إذا لم يزعمهم القرآن.

والآن فلننظر في أحوال هذا الجيل الذي تُوجّه إليه الدعوة... ما الذي أوصله إلى حالة الغشاء التي يعيش فيها، ليتبين لنا من أين نبدأ علاجه، وليتبين لنا كذلك الخطوات اللازمة للعلاج.

هناك أمراض كثيرة في الحقيقة أصابت الأمة في مسيرتها التاريخية، بعضها جاء من داخلها، وبعضها جاء من قبل أعدائها. وقد يكون من الصعب إحصاؤها تفصيلاً، ولكننا نزعم أن هناك أمراضاً بارزة لا تخطئها عين الفاحص.

من أبرز هذه الأمراض الفكر الإرجائي، الذي يقول إن الإيمان هو التصديق القلبي والإقرار باللسان، وإن العمل ليس داخلياً في مسمى الإيمان!

فأما أن التصديق القلبي والإقرار باللسان لازمان لإثبات الإيمان فأمر لا خلاف عليه، وأما أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فبذعة خطيرة، وانحراف شديد عن حقيقة هذا الدين، الذي ما قام - وما يمكن أن يقوم - بغير عمل وجهد ضخم، يبذل في واقع الأرض، وما كان يمكن أن تزول غربة الإسلام التي كان فيها أول مرة^(٢) بمجرد التصديق والإقرار، بل لا يمكن أن يقوم أي نظام في الأرض فضلاً عن أفضل النظم كافة، بمجرد التصديق والإقرار، إن لم يبذل عمل معين لتحويل هذا التصديق القلبي والإقرار اللساني إلى واقع مشهود!

(١) أخرجه البخاري.

(٢) قال عليه الصلاة والسلام: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ».

وأيا كانت الأسباب التاريخية التي أدت إلى تفشى الفكر الإرجائى ، فقد أحدث مفسد عظيمة فى بنية الأمة منذ أخذت تتفلت من التكاليف ، ثم يوهمها الفكر الإرجائى أنه لا بأس عليها من هذا التفلت ، مادام قلبها عامراً بالإيمان وتدرج الأمة فى التفلت حتى تقع فى الشرك الواضح الصريح ، سواء شرك الاعتقاد أو شرك العبادة أو شرك الحاكمة ، ثم يظل الفكر الإرجائى يوهم الناس أنهم مازالوا بخير ، ومازالوا مؤمنين !

ولتتخيل مدرسة يحضر إليها الطلاب للدراسة ، ثم بعد حين يتفلتون من اشتدكار دروسهم ، ثم يتفلتون حتى من حضور الدروس ، ويقال لهم مع ذلك : لا بأس عليكم مادام كان فى نيتكم أن تحضروا ، وإنما تقاعستم عن الحضور كسلاً لا جحوداً ! وما دامت أسماؤكم مازالت موجودة فى سجلات المدرسة ولم تطلبوا سحبها من السجلات !

هل يمكن إنجاز شيء فى واقع الأرض بهذه الروح المتفاعة المتواكدة التى تعيش فى خدر الوهم وتحسب أنها على شيء حقيقى ؟

فإن لم يكن يمكن أن يتم شيء على الإطلاق بهذه الروح ، فهل يمكن أن يقوم الإسلام بالذات بمثل هذه الروح ، وهو الذى نزل ليكون حركة شاملة تشمل الحياة كلها بجميع جوانبها وجميع مجالاتها ، وتشمل الأرض كلها ، والبشرية كلها ، بقدر ما يصل الجهد ، وبقدر ما قدر الله فى سابق علمه ؟

هل يمكن إزالة الفتنة التى هى عقائد فاسدة ونظم فاسدة وجيوش تحمى العقائد والنظم الفاسدة ، بمجرد التصديق والإقرار ؟ هل يمكن إزالة الفتنة التى تقع على البشر فى الجاهلية ، بسبب الجاهلية ذاتها ، بغير جهاد فى واقع الأرض : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۖ ﴾ (الأنفال : ٣٩) .

إن هذا المرض بالذات - مرض الإرجاء - إن أصاب أية أمة من أمم الأرض ، فما كان ينبغى أن يصيب أمة الإسلام ، التى أخرجت للريادة والشهادة على كل البشرية : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ۝

مَثَلَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿٧٨﴾ (الحج).

* * *

ثم جاء الفكر الصوفي على خط مواز للفكر الإرجائي، وإن كان على نحو آخر..

الفكر الإرجائي أخرج العمل كله من مسمى الإيمان، أما الفكر الصوفي فقد ركز على نوع واحد من العمل، وأخرج سائر أنواعه من مستلزمات الإيمان. ركز على العبادة بمعناها الضيق المحصور في الشعائر التعبدية والذكر، وأهمل من أنواع العبادة عمارة الأرض بفتحضى المنهج الرباني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وكلها منصوب عليه نصاً واضحاً في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ٤١). ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ (النساء: ٧٤). ﴿وَلْيَسْمَحْصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْنَحِ الْكَافِرِينَ﴾ (٣٣) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤١-١٤٢). ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك: ١٥). ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: ٦١).

إن الذكر مطلوب، ولا عبادة بغير ذكر، ولكن الذكر الذي وصفه الله في كتابه، ووصف به الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (آل عمران: ١٩١). شيء آخر مختلف عن هذا الذكر الذي ابتدئته الصوفية، وحسرت العبادة فيه، وزعمت أنه هو الذي يوصل إلى رضوان الله، فضلاً عما وقع في عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود من شرك صريح.

وأيا كانت الأسباب التي أدت إلى تفضي الفكر الصوفي، وجعلته في وقت من

الأوقات هو مدخل العامة الوحيد إلى الدين أو مدخلهم الرئيسى إليه ، فقد أحدث هذا الفكر مفسد كثيرة فى بنية الأمة ، ليس أقلها التواكل ، وترك الأخذ بالأسباب ، وإهمال عمارة الأرض ، والانحراف فى عقيدة القضاء والقدر ، وعدم إحساس الإنسان بمسئوليته عن خطئه حين يخطئ ، والانصراف عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والفصل بين الدنيا والآخرة ، وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة فى حس المسلم ، وإفساد التوازن الدقيق الجميل الذى يحدثه الإسلام الصحيح فى النفس ، فيجعل الإنسان يعمل بجهد كلة فى واقع الأرض ، وقلبه معلق بالله واليوم الآخر ، أو عبارة أخرى التوازن الدقيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة .

ثم كان انحصار الإسلام فى عالم الفرد بمفرده وترك «الأمور العامة» التى كلف الله بها الجماعة المسلمة من الأمراض التى أصابت الأمة فى مسيرتها التاريخية الطويلة . .

إن هذا الدين لم ينزل فقط لإصلاح الأفراد ، كل فرد بمفرده ، وإن كان هذا هو الأساس الذى لا يقوم بدونه ببيان ، ولكن إصلاح كل فرد بمفرده لا ينشئ بذاته مجتمعاً صالحاً كما قد يخيّل للإنسان لأول وهلة ، فلو تخيلت بناء كل لبنة فيه سليمة بذاتها ، ولكن ليس فيه الملاط الذى يربط اللبنة ببعضها ببعض ، فلن يكون بناء حقيقياً يصمد للهزات وما أكثرها فى حياة الأمم بل الأفراد ، بل لا يصمد للريح ، وما أكثر الرياح العواتى !

ولقد ركز هذا الدين تركيزاً واضحاً على الجماعة المسلمة بل على الأمة المسلمة المترابطة المتعاسكة المتراسة ، لا فى العواطف الوجدانية فحسب ، بل فى العمل والتكاليف كذلك ، وكثير من الخطاب الموجه للمؤمنين ، الذى يبدأ بقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... ﴾ لا يقصد به الأفراد فحسب ، كل فرد بمفرده ، ولكن يقصد به الجماعة مجتمعة ومشاركة فى المسئولية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴾ (المائدة : ٥١) . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَتَذَكَّرُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ

يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ وَكَافِرُونَ ﴿٥٦﴾ (المائدة: ٥٤ - ٥٦). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَسُوا فَلَا لِلَّهِ لَئِنِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء: ١٣٥). ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ٢٨). ﴿وَلَتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٤). ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ٣٨). ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (التوبة: ٧١). ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ﴾ (الصف: ٤).

« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في مكائنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً» (١).

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (٢).

هذه وغيرها من أمثالها كثير تؤكد المسؤولية الجماعية للأمة، التي لا يغنى فيها أن يكون كل فرد قد قام بواجبه الفردي تجاه الله سبحانه وتعالى من ذكر وتقوى وخشوع وأداء للفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج، وإن كان هذا كله لازماً ولا غنى عنه، ولكنه - كما قلنا - لا يقيم بذاته أمة متماسكة عاملة بهذا الدين، فهذا الدين على صورته التي أنزلها الله، وللأهداف التي أرادها الله منه، لا يقوم به أفراد

(١) سبقت الإشارة إليه.

(٢) أخرجه الشيخان.

متفرقون ولو كان كل واحد منهم على طهارة القديسين في خاصة نفسه، وهو فرض لا يتحقق في واقع الأرض ما دام البشر بشرًا، تدفعهم دوافع شتى، وتضطرب في نفوسهم شتى الانفعالات والرغبات والشهوات، وما دام الله قد جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ما لم يردعهم رادع: ﴿وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكروا إلا بأنفسهم وما يشعرون﴾ (الأنعام: ١٢٣).

وحتى لو كان وجود أكابر المجرمين خاصًا بالجاهلية ولا يقع في الإسلام، فإن «القرية العالمية» التي يزعم الزاعمون أن العالم قد صار إليها بفعل وسائل الاتصال مملوءة بأكابر المجرمين الذين يكيدون للإسلام ويتربصون بأمله، فهل قيام الأفراد - حتى لو قاموا كلهم - بالصلاة والزكاة والصيام والحج، والخشوع والتقوى في ذوات أنفسهم، يمكن أن يرد كيد أكابر المجرمين، ويرد الفتنة الواقعة على المسلمين من الجاهلية؟ أم يحتاج هذا إلى أمة متماسكة مترابطة قائمة بمسئوليتها الجماعية، عاملة بمقتضى تلك المسئولية، التي يحمل فيها كل فرد نصيبه، والتي لا تتماسك حقًا إذا قال كل فرد فيها: نفسي نفسي، ونكّل عن مسئوليته تجاه المجموع.

وهل كان رسول الله ﷺ يربى أصحابه فردًا فردًا ثم يقيمهم كل في عمله الخاص، ويقول له: كن في نفسك ولا شأن لك بغيرك؟ أم كان يربى كل فرد منهم ليكون لبنة متماسكة مترابطة مع غيرها من اللبنة في كيان متحد، فيضع في كل لبنة ذلك الملاط الذي يجعلها تلتصق بغيرها، وتكون على استعداد أن يلتصق بغيرها بها. . ملاط المشاعر المترابطة، والمسؤولية المشتركة، وهما صنوان لا يغنى أحدهما عن الآخر.

التكافل مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه، ولكن عائدته ينصب إيجابًا وسلبًا على مجموع الأمة، فتكون أمة مترابطة متحابّة إن قامت به، أو طوائف يحدق بعضها على بعض إن نكلت عنه. . والجهاد مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه ولكن عائدته يعود إيجابًا وسلبًا على مجموع الأمة، فتبقى وتتمكن أو يأكلها أعداؤها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه، ولكن عائدته يعود إيجابًا وسلبًا على مجموع الأمة، فتكون أمة خيرة أو أمة ملمونة: خيرة إن أمرت بالمعروف، ونهت عن المنكر، ولملمونة إن نكلت عن

واجبها : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عمران : ١١٠) . ﴿ لَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (المائدة : ٧٨-٧٩) .

وأيًا كانت الأسباب التي أدت إلى نفثي هذه الروح الفردية الناكلية من التكالييف الجماعية، وعن الشعور بالمسئولية تجاه المجموع، فقد أحدثت هذه الروح مفساد عظيمة في كيان الأمة، ليس أقلها التخلي عن واجب النصيح للحكام، وهو واجب جعله رسول الله ﷺ جزءاً من الدين، بل قال عليه الصلاة والسلام على سبيل التأكيد : «الدين النصيحة» قيل : لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ورسوله ولكتابيه ولعامة المسلمين وخاصتهم» (١) . وترك الاشتغال بالسياسة، وترك شأن الحكم للحاكم، إن كان عادلاً فهو الخير من عند الله والبركة، وإن كان مستبداً فلا ناصح له من الأمة يرده عن استبداده وظلمه، وإنما يتحلق حوله المنافقون يزينون له كل عمل يعمل به، ولا تصل إلى أذنيه صيحة حق، وإن وصلت قام المنافقون حوله بإيغار صدره عليها وعلى قائلها، وليس أقلها فشل كل مشروع يحتاج إلى تعاون جماعي يقوم كل فرد فيه بنصيبه مع الآخرين، وليس أقلها روح التخريب في الممتلكات العامة والمرافق العامة والمال العام .

***

ومن الأمراض التي أصابت الأمة كذلك : القوضى والارتجال والنفس القصير . . وكلها - فيما أزعج - من أمراض البيئة التي جاء الإسلام فقومها وسددها، بتعويد الناس على النظام، والتفكير والتدبير قبل العمل، وفي أثناء العمل، والنفس الطويل الذي لا يفتر بعد الخطوات الأولى التحمسة .

لقد كان ﷺ حريصاً أشد الحرص على هذه الأمور، ولم يكن يعتبرها أموراً ثانوية أو هامشية تهىء أو لا تهىء . فقد كان يعلم، وهو النبي الملهم، أنه لا يقوم بناء حقيقي، ولا يستمر راسخاً إذا كانت هذه الآفات تعتوره .

(١) متفق عليه .

جاء على لسان الصحابة رضوان الله عليهم: «كان رسول الله ﷺ يصفنا للصلاة كما يصفنا للقتال» . . . وذلك إلى جانب الأمر بالخشوع والسكينة . والخشوع في الصلاة هو عنصروها الروحي الذي يوثق الصلة بين العبد وربّه ، والدعوة إليه أمر بدهي ، ولكن النبي الملهم ﷺ كان يعلم أنه لابد من عنصر آخر في بناء الأمة ، إلى جانب الصلة الوثيقة بالله ، وهو النظام ، والنظام عادة نفسية حسية لابد أن تربي بالتمريد ، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يمر بيده الشريفة على المصلين يسوي الصف بيده ، ولا يبدأ الصلاة حتى يستقيم الصف تماماً ، إشعاراً منه ﷺ بأهمية النظام .

ومن الواضح أن النظام جزء لا يتجزأ من هذا الدين ، فالصلاة نظام وانضباط ، سواء في تحديد الوقت أو انتظام الصف ، أو في متابعة المصلين للإمام في الركوع والسجود والقيام ، والصيام له نظام ومواقيت ، والزكاة لها نظام ومواقيت ، والحج له نظام ومواقيت فضلاً عن انتظام الصفوف في القتال .

وأما العفوية والارتجال فقد تكون من أفات البيئة ، ولكن الإسلام قاومها وقومها ، بلفت النظر إلى السنن الربانية التي لا تتبدل ولا تتحول ، وبالدعوة إلى التدبر والتفكير والتثبت في الأمور كلها ، ولفت النظر إلى مآلات الأعمال ، وعدم الاكتفاء بالنظر في كون العمل مباحاً في ذاته أو غير مباح ، فقد يكون الأمر من المباح بل من المستحب ، ولكنه يُمنع لما يترتب عليه من نتائج ، كما أمر تعالى بعدم سب الأصنام حين ترتب عليه تجرؤ المشركين على سب الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (الأنعام: ١٠٨) .

وكما امتنع الرسول ﷺ عن قتل عبيد الله بن أبي ، المنافق البين النفاق ، لكي لا يتحدث الناس بأن محمداً ﷺ يقتل أصحابه ، وهم يومئذ إما قد دخلوا الإسلام ولم يرسخ إيمانهم بعد ، وإما واقفون يترقبون ولما يسلموا ، وانتشار هذه المقالة بينهم يومئذ يعطل الدعوة ويشبط المترددين !

وأما النفس القصير ، وفترور الهمة بعد الحماس المشتعل ، فقد يكون كذلك من آفات البيئة ، ولكن الإسلام عالجها علاجاً رائعاً من كل أطرافه ، فمن جهة وجه

أنظارهم وأفتقدتهم إلى هدف يتجاوز الحياة الدنيا كلها، والأرض كلها، والزمن كله، ويصل إلى بُعد لا يدانيه بُعد، وهو اليوم الآخر، وما فيه من بعث ونشور، وحساب وجزاء، وجنة ونار. فوصل العاجلة بالأجلة، وجعل العمل في العاجلة هو وسيلة الوصول الآمن إلى الأجلة، وليس وراء ذلك بُعد تعمل من أجله النفوس، ولا مدى تتطلع إليه، وتثابر على القيام بمتطلباته، لأن أي فتور في الطريق قد يقطع الطريق!

ومن جهة أخرى أعطى الرسول ﷺ القدوة والمثل في المشاورة والدأب ومواصلة العمل بجهاده الذي لا يفتر، واستمراره في الدعوة في أحلك الظروف وأصعبها، وعدم الركون إلى اليأس أو التقاعس أو الهمود، في الوقت الذي كانت الظروف كلها تدعو إلى اليأس والتقاعس والهمود.

ومن جهة ثالثة وجه الصحابة رضوان الله عليهم، والأمة من ورائهم، إلى الدأب والمثابرة، ولو بدت الثمرة بعيدة المنال، فقال لهم ﷺ: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها»^(١). وحشهم على مداومة العمل ولو بالقليل دون انقطاع، وكان دائم الاستعاذة أمامهم من العجز والكسل.

وكان من نتائج هذه التوجيهات كلها في الكتاب والسنة في حياة الأمة المسلمة استمرار الدعوة إلى الله قرونًا بعد قرون، واستمرار الجهاد في سبيل الله قرونًا بعد قرون، وحضارة شامخة وحركة علمية ضخمة استمرت في واقع الأرض عدة قرون.

وأما كانت الأسباب التي أدت إلى انحسار الروح الدافعة في حياة المسلمين، وعودتهم إلى طبيعة الفوضى التي تكره النظام، والعنفوية التي تكره التخطيط، وقصر النفس الذي يشتعل بسرعة ويسطف بسرعة، فقد أدت هذه الأمراض إلى مفاسد عظيمة في كيان الأمة، ليس أقلها ما يطلق عليه في لغة العصر «التخلف الحضاري»، وليس أقلها موت كثير من المشروعات النافعة قبل أن تؤتي ثمارها، وليس أقلها تبكد الحس على كثير من الأمراض العقلية والفكرية والسياسية

(١) سبقت الإشارة إليه.

والاجتماعية والأخلاقية، وعدم التحرك الجاد لتغييرها، وكلها من المنكر الذى أمر الله ورسوله بتغييره، وأنذر الأمة، إذا لم تقم بتغييره، أن يعمها الله بعقاب . .

* * *

وحين تجمعت هذه الأمراض كلها فى كيان الأمة حدث أمران عظيمان مما أخبر به رسول الله ﷺ : غربة الإسلام، وتداعى الأمم على الأمة الإسلامية .

عاد الإسلام غريباً كما بدأ، فكل مفاهيمه لم تعد هى التى أنزلت من عند الله .

فأما لا إله إلا الله فقد صارت كلمة تنطق باللسان، والقلب غافل عن دلالتها والسلوك مناقض لمقتضياتها، وأما العبادة فقد انحصرت فى الشعائر التعبدية، وهذه ذاتها صارت إلى أداء تقليدى خاير من الروح، ثم صارت إلى تقاعس وتكاسل حتى عن أدائها، والاكتفاء بالنية الطيبة تجاهها .

وأما عقيدة القضاء والقدر فقد انقلبت تواكلاً سلبياً مريضاً بدل التوكل الصحيح مع العزيمة والأخذ بالأسباب، وانقلبت تبريراً لكل ما يقع من خطأ وقصور وخطايا بأنها كلها من قضاء الله وقدره !

وأما الدنيا والآخرة فقد انفصلتا فى حس الناس فأصبح العمل من أجل الدنيا إهمالاً للآخرة، والعمل من أجل الآخرة إهمالاً للحياة الدنيا ولعمارة الأرض .

وأما مفهوم الجهاد فقد ظل ينحسر وينحسر حتى صار للدفاع فحسب، ثم أصبح تقاعساً حتى عن الدفاع، وهروباً من مقتضياته .

وأما مفهوم التربية فقد صار تعويداً على طقوس وتقاليد، لا ينشئ روحاً مبدعة ولا همة عالية .

وأما مفهوم الصبر والتقوى فقد أصبح سلبية خانعة ترضى بالذل، ولا تتحرك لإزالته .

وعندما حدث هذا الخلل الهائل فى مفاهيم الإسلام حدث «التخلف» فى جميع الميادين : التخلف العسكرى، والتخلف السياسى، والتخلف العلمى، والتخلف

الفكرى، والتخلف الاقتصادى، والتخلف الاجتماعى، والتخلف الأخلاقى . . . وكل أنواع التخلف التى تخطر على البال، لأن العمل المتدفق فى كل هذه الميادين كان يستمد فى فترة التمكين من ذلك المنبع الضخم: من العقيدة الصحيحة فى الله واليوم الآخر.

فلما جف النبع فى قلوب الناس - إلا من رحم ربك - لم يعد هناك ما يغذى العمل فى النفوس: «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهى القلب»^(١).

عندئذ تداعت الأم على الأمة التى أصبحت كفتاء السيل.

جاء الأعداء المتريصون الذين قال الله فيهم: ﴿وَلَنْ قَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ بِلْتَهُمْ﴾ (البقرة: ١٢٠). ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ (البقرة: ٢١٧).

جاءوا وفى تخطيطهم أن يقضوا على هذا الدين قضاء كاملاً فى هذه المرة، وليس مجرد أن يكسروا شوكته ويتغلبوا عليه.

وربما لم يكن هذا الهدف جديداً فى ذاته، فقد كان هو الذى حرك هرقل فى أول التاريخ لمحاولة وأد هذا الدين قبل أن يستفحل أمره . . . وكان هو الذى حرك الحروب الصليبية فى عصور أوروبا الوسطى . . . وهو الذى يحركهم اليوم، ولكن ربما كان الجديد فى الهجمة الصليبية المعاصرة - التى بدأت فى الواقع بعد طرد المسلمين من الأندلس - أنهم جاءوا وهم أكثر اقتناعاً بإمكان تحقيق هدفهم هذه المرة، لما رأوه من الأمراض المتفشية فى كيان الأمة، ولما استحدثوه من أسلحة الصراع، سواء منها الحربى أو السياسى أو الاقتصادى، وأخطرها جميعاً ما نسميه «الغزو الفكرى» الذى يسعى إلى اقتلاع العقيدة من القلوب، وهو ما نصحبهم به لويس التاسع بعد خروجه من سجنه فى المنصورة وعودته إلى قومه يقول لهم: إن أردتم التغلب على المسلمين فلا تعتمدوا على السلاح وحده، فقد رأيتكم نتيجة الاعتماد على السلاح، ولكن قاتلوهم فى عقيدتهم، فهى مكن القوة فيهم،

(١) سبقت الإشارة إليه.

ومكمن الخطر علينا . . وذلك فضلاً عن دخول اليهود بكيدهم كله في حلبة الصراع ، من أجل إنشاء إسرائيل .

ولقد قام الغزو الفكرى بما لم يستطع أن يقوم به سلاح آخر عما استخدم من قبل مع المسلمين . .

هُزم المسلمون أكثر من مرة في التاريخ ، ولكن الهزيمة العسكرية لم تؤثر فيهم ولم تجعلهم يتخلون عن عقيدتهم أو يستبدلون بها غيرها .

هُزموا أمام الصليبيين ، وهُزموا أمام التتار ، ولكن النداء الربانى كان يملأ قلوبهم : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران : ١٣٩) . ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١١٦) وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١١٧) فَإِنَّهُمْ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران : ١٤٦ - ١٤٨) .

كانوا مؤمنين ، وكانت المعركة في حسمهم جهاداً في سبيل الله . . فما لبثوا أن تجمعوا بعد تفرق ، وعزموا بعد وهن ، واستعدوا بعد تفريط ، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة .

وحتى في عمق الهزيمة لم يخطر في بالهم قط أن أعداءهم خير منهم ، فأعداؤهم كفار وهم مؤمنون ، وموطن الاستعلاء هو الإيمان بصرف النظر عن النصر أو الهزيمة في ميدان القتال . .

أما في هذه المرة فلم يكن هناك استعلاء بالإيمان ، بل كانت الهزيمة الروحية أمام الأعداء ، فتمكن الغزو الفكرى بصورة لا تخطر على البال .

وفي خلال قرن واحد ، بل في خلال نصف قرن في بعض الأحيان ، تبدلت الأمة بدلاً كاملاً كأن لم تكن في يوم من الأيام هي أمة الإسلام !

تبدل مصدر التلقى ، لم يعد هو الإسلام ، لم يعد هو الله ورسوله ، إنما صارت

«الخصاصة الأوروبية» هي المصدر، وهي المثال المطلوب استيعابه والضرورة إليه . . . لم يعد هناك صدى في النفوس لقوله تعالى : ﴿ أَفَعُكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَفُونَ وَمِنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة : ٥٠) . . . بل صار وصف «الخصاصة الغربية» بأنها جاهلية يعتبر كفراً في نظر المستعبدين للغرب، الذين أكل الغزو الفكري قلوبهم وأفهامهم، وأصبح الإسلام في حسبهم هو التخلف والرجعية والبربرية والفساد، وأصبح حجاب المرأة المسلمة هو السجن والظلام، وانطلاقها عارية في الطريق هو التقدم والتحرر، وأصبح الإلحاد والكفر والسخرية بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ هو عنوان «حرية الفكر»، وأصبح الانسلاخ من الإسلام والانتماء إلى الغرب رغبة ونبشاً يتباهى به العبيد .

ثم دخلت «المذاهب الفكرية» : الوطنية والقومية والعلمانية والاشتراكية والديمقراطية . . إلخ . لتكون البديل الفكري من الإسلام من جهة، ولتمزق هذه الأمة مزقاً متفرقة من جهة أخرى، ليسهل على العدو تقاسمها وإبلاؤها بعد أن تعلمر عليه ازدرادها وهي موحدة تحت رباط الإسلام، حتى وإن لم تكن وحدة سياسية كاملة بالمعنى الصحيح .

حضيض لم تصل إليه الأمة الإسلامية في تاريخها كله، ولكنه منطقي مع غشاء السيل، لا يتوقع لها سواء .

* * *

هذا الواقع هو الذي واجهته - وتواجهه - الصحوة الإسلامية . .

أما الصحوة ذاتها فهي قدر الله الغالب فوق كيد الأعداء كله، وتنبيرهم للقضاء على الإسلام . ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف : ٢١) .

لم يكن أحد يتوقع الصحوة، لا من الأعداء ولا من المسلمين أنفسهم !

أما الأعداء فقد كانوا ينتظرون وفاة الرجل المريض، كما كانوا يسمون الخلافة العثمانية في آخر عهدها، لينقضوا على تركته، يمزقونها إرباً إرباً، ويقضون بذلك القضاء الأخير على الإسلام .

وأما المسلمون فقد كان اليأس والاستسلام للأمر الواقع قد سيطر على كثير منهم ، فعادت أقصى آمانيهم أن يتخلصوا ولو تخلصاً جزئياً من قبضة العدو الخائفة ، وأن يدعهم العدو يعيشون ولو في ذيل القافلة وأنفسهم في الرغام .

ولكن قدر الله الغالب ، ووعده الدائم أن يبعث في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ، قد جاء بالصحة رغم كل الكيد ، وكل التخلف .

ونحن نستبشر بقدر الله ، ونطمئن إلى وعده الكريم بأن يظهر هذا الدين على الدين كله . ونحن على يقين بأن المستقبل للإسلام : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ (الصف : ٩) .

ولكن الذي تناقشه هنا هو أسلوب العمل الذي يجب أن تنتهجه الصحة ، فإنه لا بد من عمل يعمل به البشر ليتم قدر الله ، لا عجزاً من الله سبحانه أن ينفذ قدره ، ولكن لأن سته قد اقتضت أن يكون هناك بشر يعملون ، يكونون ستاراً لقدور الله : ﴿ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ﴾ (محمد : ٤) . ﴿ وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ (الرعد : ١١) .

فما طريق العمل ؟

تخطر في بال العاملين عدة وسائل وعدة أساليب ، نحب هنا أن نستعرضها ، لنعرف ما لها وما عليها ، ولتتدارس معاً أيها أجدى نفعاً ، وأنسب لأحوال الأمة التي وصفناها من قبل : الوعظ . التربية الروحية . الشحن العاطفي . التوعية الفكرية . التربية الجهادية .

ونقول بادئ ذي بدء : إن كل الوسائل مطلوبة ولا غنى عنها ، ولكن الذي تناقشه هو مدى جدوى أي منها حين تستخدم بمفردها ، لا على أنها وسيلة من الوسائل ، ولكن على أنها هي الوسيلة وهي المنهج وهي الطريق .

ونبدأ بالوعظ ، لأنه وسيلة ذات إغراء شديد عند كثير من الناس ! ويعتقد الواعظ أنه بمقدار ما يكون هو متحمساً لموعظته ، مؤمناً بها ، منعماً لألفاظها ، بارعاً في صياغتها ، يكون تأثيرها في نفوس المستمعين ، وهو وهم يكذبه الواقع !

كم طناً من المواعظ يُلقى في العالم الإسلامي كله من المحيط إلى المحيط يوم الجمعة من كل أسبوع، وكم غيرت من واقع المسلمين في العالم الإسلامي كله من المحيط إلى المحيط ۱۹

إذا قلت لا شيء: فهل تعدو الحقيقة ۱۹

إن استخدام الموعظة في الدعوة أمر رباني: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: ۱۲۵).

ولكن الله لم يقل إن الموعظة وحدها هي الوسيلة للدعوة، ولم يقل إنها حين تستخدم وحدها تؤتي ثمارها! إنما المنهج الرباني: أنه يرسل بالموعظة رسولا يكون هو بلداته القدوة للناس لكي يستوعبوا الموعظة أولاً ثم يطبقوا مقتضاها بعد ذلك:

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ» هكذا وصفت عائشة رضي الله عنها خلق رسول الله ﷺ.

فلم يكن رسول الله ﷺ مجرد خطيب يقف على المنبر ليحفظ الناس، إنما كان قبل ذلك مربياً بالقدوة في شخصه الكريم، وكانت الموعظة وسيلة من وسائله لتوصيل الدعوة للناس... بل إنه ﷺ هو الذي قال الصحابة رضوان الله عليهم إنه كان يتخولهم بالموعظة، أي بين الحين والحين، مخافة السأمة! السأمة من أي شيء؟ من موعظته ﷺ، وفي نفوس من؟ في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، الذين كانوا يلتقطون كل كلمة يقولها ﷺ بالإقبال والرغبة والحب، ليقينهم أنها طريقةهم إلى الجنة! فكيف بتنا نحن البشر العاديين حين تكون كل بضاعتنا هي الوعظ والإرشاد!

وهل يصلح الوعظ والإرشاد وحده على فرض تقبل الناس له وعدم مسأمتهم منه، وهو فرض غير صحيح، هل يصلح وحده لمعالجة شيء من تلك الأمراض التي أشرنا إليها آنفاً، والتي توغلت في كيان الأمة قبل الغزو الأخير وبعده؟ هل يصلح لمعالجة الفكر الإرجائي الذي أخرج العمل من مسمى الإيمان، وأوهم الناس لقرون طويلة أنهم يمكن أن يكونوا مؤمنين ولو لم يعملوا عملاً واحداً من أعمال الإسلام؟ هل هؤلاء يمكن أن ينقلهم الوعظ - وحده - إلى العمل بمقتضى الإيمان، بما

يتضمنه العمل من بذل الجهد وتحمل المشقة وتحمل المسئولية، والالتزام والانضباط؟

لو كان هذا ممكناً فلماذا لم يحدث بالفعل، ونحن ما قصرنا في إلقاء المواعظ في كل يوم جمعة، وفي مناسبات إثر مناسبات، وفي الإذاعة وفي التلفاز؟

وهل يصلح - وحده - لإخراج من غرق في الصوفية، وفي التبرك بالأضرحة والعتبات، والاعتقاد بقدرة الأولياء على كشف الغيب، وعمل المعجزات التي يسمونها كرامات؟ هل يصلح وحده لإخراج هؤلاء عما غرقوا فيه من انحرافات؟

وهل يصلح لتغيير ما درج الناس عليه من الفوضى التي تكره النظام، والعفوية التي تكره التخطيط، وقصر النفس الذي يشتعل بسرعة وينطفئ بسرعة؟

وهل يصلح لتغيير ما درج عليه الموظفون من إهمال الأعمال والتسويق في إنجازها، واستحلال الراتب على مجرد الحضور في الميعاد أو بعد الميعاد، والانصراف في الميعاد أو قبل الميعاد؟ وتغيير ما درج عليه العمال من الغش والتدليس في العمل، وعدم الإخلاص في أدائه ما لم يكن عليهم رقيب عتيد يحصى عليهم أعمالهم، مع استحلال الأجر المقدر للعمل الكامل الذي لا نقص فيه؟ وتغيير ما درج عليه الناس من خلف الوعد وعدم التقيد به، وعدم الشعور بالتأثم من إخلافه لا لبضع دقائق ولكن أحياناً لبضع ساعات أو بضعة أيام أو بضعة أسابيع؟ وأحياناً إلى نهاية الحياة؟

وهل .. وهل .. وهل ..؟

يقول الرعاظ: وماذا غللك غير الوعظ؟ نحن نقوم بواجبنا، وإنك لا تهدي من أحبيت، والهداية من الله!

الهداية من الله نعم! ولكن الله وضع منهجاً للدعوة، قوامه القدوة والتربية، ومن وسائله الوعظ مع القدوة والتربية، وعندئذ تعطى الموعظة ثمارها بإذن الله.

ولا نقول مع ذلك إن الموعظة وحدها لا تؤتي ثمارها أبداً، حاشا لله! وإنما نقول إنها وحدها إن صلحت في أحوال نادرة في إصلاح أفراد، فإنها لا تصلح لإصلاح

أمة بلغ الفساد فيها مبلغه ، ولا تصلح لإقامة دعوة تريد أن تعيد بناء أمة وصلت إلى درجة الغناء !

التربية الروحية ضرورة لا غنى عنها في البناء . . بل لا يتصور أن يقوم بدونها عمل دعوى على الإطلاق ، إذا عنيينا بالتربية الروحية تعميق الصلة بالله ، وترقيق القلب لعبادته سبحانه ، وتذكير الإنسان باليوم الآخر ، وربط مشاعره بالموقف الذي يلتقى الله فيه . . وقد كان هذا جزءاً بارزاً وأساسياً من عمل الرسول ﷺ في تربية أصحابه رضوان الله عليهم في مكة خاصة ، حين فرض عليهم قيام الليل لتعميق هذه الصلة وتثبيتها وترسيخها . . ولكن هذا كله كان إعداداً لأمر آخر ، ولم يكن هو في ذاته الغاية !

والمتأمل في سورة المزمل ، يتبين أنه مع الأمر بقيام الليل كانت هناك إشارة واضحة إلى تكاليف قادمة ، جعل قيام الليل توطئة لها ، وإعداداً للقيام بها : ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (المزمل : ١ - ٥) .

كما يتبين المتأمل حكمة الله جل وعلا في اختيار قيام الليل ليكون أداة للتهيئة المطلوبة : ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ (المزمل : ٦) ، أى أعمق أثراً في تهيئة النفس لاحتتمال التكاليف .

وخلاصة الأمر أنه لا بد من تعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى ليقوم الإنسان بحمل التكاليف التي يفرضها هذا الدين على الوجه الأكمل ، وأخصها الجهاد ، والصبر على الابتلاء . . أما حين تكون التربية الروحية غاية في ذاتها ، أو حين تكون هي نهاية الشوط في عملية التربية فماذا يكون ؟ ! يكون - والتشبيه مع فارق قليل - كالجندي الذي تدربه على فنون القتال ، وليس في نيته أن ترسله إلى المعركة قط ! أو كالأساس الذي تدكه دكا متينا وليس في نيته أن تقيم عليه أى بناء !

إن هذا الدين شأنه عظيم . . إنه المنتهج الرباني لإصلاح الحياة كلها ، وإنشاء

الإنسان الصالح، الذى يقوم بالخلقة الراشدة فى الأرض . . إنه ليس مجرد سبحات وروحية وإشراقات، مهما يكن من عمق هذه السبحات، ووضاءة تلك الإشراقات . . إنه جهد وجهاد، وصراع حاد مع الباطل، وإيجابية بناءة تهدم الباطل وتشيد الحق . . والثروة الروحية زاد لهذا كله، وليست هى غاية الغايات .

إن الإنسان فى حلبة الصراع يُجْهَدُ ويتعب، ويحتاج إلى سند يقويه، يمنعه من السقوط، ويمنع عنه الوهن الذى قد يعتريه، وهنا تبرز تلك الطاقة الروحية تقويه من الوهن، وتقويه على الصمود، بما تحده من طاقة، وتشع فى كيانه من نور .

والإنسان فى حلبة الصراع قد يستوحش، حين يتكاثر عليه الأعداء، ويجد نفسه وحده، أو يجد من حوله مستضعفين مثله لا يملكون نصره، وهنا تبرز تلك الطاقة الروحية تؤنسه بذكر الله فلا يستوحش، وتذكره بالثمرة الجنية فى اليوم الآخر فيجد فى السعى .

والإنسان فى حلبة الصراع قد يفترق المتاع الحسى، والأهل والأصحاب، والفراش الوثير، والطعام الوفير، فتحن نفسه لذلك كله، أو لشيء منه، فيثاقل إلى الأرض، وهنا تبرز الطاقة الروحية توازن فى حسه ثقلة الأرض، وتموضه عن حرماته بمتاع أعلى : معية الله، ورضوان الله، والجنة .

إنها الزاد الذى يحتاج إليه المسافر ليقطع الرحلة فى أمان . . فاما إن كان قاعداً لا يتحرك فما قيمة الزاد !

هل تغير التربية الروحية - وحدها - من واقع الأمة الهابط إلى الحضيض ؟

حقاً إنها تنقل أفراداً من الضياع القاتل، وتبنى لهم سياجاً يحميهم من المهلكات، ولكنها لا تنقذ الأمة من الضياع لأنها لا تدفع بجنود إلى حلبة الصراع، ولا تشارك فى التدافع الذى قال الله إنه هو الأداة الربانية لحفظ الأرض من الفساد : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة: ٢٥١) .

* * *

الشحن العاطفى مطلوب فى الدعوة . مطلوب أن يتحمس الناس لما يؤمنون به ، ولا يكونوا كالحشوب المستندة ، لا تتحرك ولا تحدث حركة ، فالدعوة لا تنتشر بأمثال هؤلاء ولو كانوا هم أنفسهم مستجيبين وملتزمين . . ولكن الحماسة وحدها لا تؤدى إلى شىء . وقد تضر أكثر مما تنفع ! فالحماسة كثيراً ما تكون على حساب الوعى ، وعلى حساب العلم الصحيح ، وعلى حساب الخبرة ، وهنا تفقد كثيراً من مزاياها ، وتنشأ عنها أضرار كثيرة ، خاصة إذا انقلبت إلى عصبية لشخص أو لجماعة أو لحزب أو لفكرة أو لمذهب ، فإنها عندئذ تغلق على صاحبها منافذ المعرفة النافعة ، وتبث فيه العناد والبلد فى الخصومة ، وتدفعه إلى المراء المذموم .

وكثير مما يجرى فى الساحة اليوم من تفرق وتشرذم وتخاصم وتنابد منشوء حماسة زائدة عن الحد ، لشىء يعتقد صاحبه أنه الحق كل الحق ، وأن ما عداه باطل كامل البطلان !

التوعية الفكرية من ألزم اللوازم للدعوة فى كل وقت ، وفى وقتنا الحاضر هذا أكثر من كل الأوقات ، فالغيش الذى أحاط بالإسلام وحقائقه فى نفوس الناس فى الغربية الثانية للإسلام غيش كثيف شامل ، يحتاج إلى توعية شاملة بحقائق الإسلام ومفاهيمه ، بدءاً بمفهوم لا إله إلا الله ، وتوعية مركزة بمقتضيات لا إله إلا الله ، ونواقض لا إله إلا الله ، لأن الغيش لم يحط بشىء من مفاهيم الإسلام أكثر مما أحاط بمفهوم لا إله إلا الله ، ومقتضياتها ، ونواقضها ، وإن كانت التوعية مطلوبة بالنسبة لكل المفاهيم على السواء مفهوم العبادة ، ومفهوم القضاء والقدر ، ومفهوم الدنيا والآخرة ، ومفهوم عمارة الأرض ، ومفهوم التربية ، ومفهوم الجهاد . . .

والتوعية مطلوبة كذلك لمعرفة واقع الأمة والأممباب التى أدت إليه ، فبغير هذه المعرفة لا نستطيع وضع المنهج المناسب للدعوة ، ولا وسائل العلاج ، وكثير من أحوال الأمة لا يدركه كثير من الناس على حقيقته ، وإن عرفوا عمومًا أن الأمة منحرفة عن الصورة الصحيحة ، وعزوا ذلك عمومًا إلى البعد عن حقيقة الإسلام ، ولكن مدى البعد يخفى على كثيرين ، وخطورة الانحراف لا يقدروا حق قدرها كثيرون !

والتوعية مطلوبة مرة أخرى لمعرفة مكائد الأعداء ومخططاتهم للقضاء على الإسلام. وكثير من الناس - من الدعاة أنفسهم - لا يتابعون ما يحدث على الساحة، وما يجد من مؤامرات، اعتماداً على معرفتهم العامة بأن اليهود والنصارى أعداء، وأنهم لن يكفوا عن الكيد للإسلام! وهذا وحده لا يكفي! وكثير مما تستدرج إليه الجماعات الإسلامية من المواقف التي لا تخدم الدعوة سببه هذا الجهل بما يدبره الأعداء من صنوف الكيد، بينما الأعداء - بوسائلهم - يعرفون كل ما يسره الإسلاميون وما يعلنونه، ويتابعون متابعة دقيقة كل ما يدور في العالم الإسلامي من حركات وأفكار، فيخططون على علم، ونحن فقط نلقى الضربات!

حقاً إن التوعية الفكرية من ألزم اللوازم للدعوة في وقتها الحاضر، ولكنها - وحدها - لا تؤدي إلى شيء حقيقي في واقع الحركة، ما لم تكن زادة لعقيدة صحيحة وحركة وأعية، تزيد المعرفة وحياتاً وتبصرها بمزالق الطريق، أما حين تتحول إلى ثقافة - مجرد ثقافة - فهي ترف عقلي لا يغير واقع النفوس.

* * *

التربية الجهادية من لوازم الحركة، فالنفوس الرخوة التي لا تقدر على تكاليف الجهاد لا تصلح لحمل الدعوة، ولا لتحرك في وسط الأشواك، وفي مواجهة الوحوش الضارية التي تفتح أفواهها وتمد مخالبها لتنهش من تطوله من جنود الدعوة، وتفتك به بعد أن تذيبه العذاب الأليم.

ولكن التربية الجهادية - وحدها - لا تكفي لإقامة دعوة، بل لا تكفي حتى لحماية الدعوة من الأعداء، بل كثيراً ما تكون سبباً في ضراوة الضرب من قبل الأعداء حين تنقصها الخبرة السياسية والخبرة الحركية، والوعي بحقيقة المعركة وحقيقة الأعداء، وحقيقة الجهد المطلوب للمواجهة، ونوع الجهد اللازم للصراع. وأخطر ما يقع من الحركات التي تعتمد التربية الجهادية وحدها، أو تركز عليها أكثر من متطلبات التربية الأخرى، أنها تسارع إلى الصدام - أو تستدرج إلى الدخول في صدام - قبل أن تتضح للناس حقيقة القضية، قضية لا إله إلا الله، وقبل أن تستبين سبيل المجرمين كما فصل كتاب الله، فتتعرض الحركة للضرب المميت والناس ينفرجون، ويتناح

للطغاة أن يضحكوا على «الجماهير» فيقولوا لهم: إننا لا نحارب الإسلام، وإنما
نحارب الإرهاب!

* * *

من أجل ذلك كله نصر على التربية البطيئة الشاملة، التي تبدأ بإنشاء القاعدة
الصلبة ثم تتوسع على مهل، ولو استغرق ذلك عدة أجيال!

إن مجموع الأمراض التي أصابت الأمة وحولتها إلى غشاء كثفاء السيل، ثم
جلبت إليها الأعداء يتداعون عليها كما تتداعى الأكلة على قصعتها أخطر من أن
تعالج علاجاً سطوحيًا، بالوعظ أو التوجيه الروحي أو الشحن العاطفي أو التوعوية
الفكرية أو التربية الجهادية، إذا استعملت أي واحدة من هؤلاء بفردتها على أساس
أنها علاج سريع ينقل الأمة من واقعها، وينقلها من حال إلى حال.

لسنا بصدد ترميمات جزئية في بناء قائم.. ولكننا بصدد تجديد الأساس لبناء
كان قد أوشك على الانهيار، وكل ترميم يفقد قيمته ويفقد فائدته إذا لم يجر تجديد
الأساس.

أساس هذا الدين لا إله إلا الله!

﴿لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
(٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾
(إبراهيم: ٢٤ - ٢٥).

وسؤال واحد، لتحدد إجابته القضية تحديدًا واضحًا حاسمًا لا لبس فيه: هل
الناس - إلا من رحم ربك - على وعى بحقيقة لا إله إلا الله؟

الجواب عندي واضح..

إن كثيرًا من الدعاة أنفسهم مازال لديهم غيبش كثيف حول مقتضيات لا إله إلا
الله، وبالذات حول نواقض لا إله إلا الله، لأنهم هم أنفسهم لم يتخلصوا بعد من
آثار الفكر الإرجائي، الذي أخرج العمل من معنى الإيمان.

وكثير من الدعاة لم يدركوا بعد مشكلة «الجماهير» الحقيقية، ومدى بعدهم عن حقيقة الإسلام، ومن أجل ذلك تعجلوا في تجميعهم، وفي التحرك بهم، قبل أن تتضح لهم حقيقة القضية التي يدعون إليها، ويجمعون من أجلها!

من أجل ذلك نَصَرَ على أن نقطة البدء هي إنشاء القاعدة الصلبة على ذات المنهج الذي أنشأ به رسول الله ﷺ قاعدته الصلبة، وإن كان من المستحيل أن تصل هذه إلى المستوى الذي وصلت إليه تلك، وليس مطلوباً من أى جيل أن يصل إلى مستوى ذلك الجيل... أما المنهج فشئ آخر... المنهج ثابت لا يتغير، والتربية على أساسه واجب دائم لا يتغير، أياً كان المستوى الذى يصل إليه المربون والمتلقون، ولكل درجات مما عملوا...

والدرس الأول فى بناء القاعدة الصلبة هو درس لا إله إلا الله، علماً بها، وتربيةً على مقتضياتها، لإعداد الدعاة الذين يوجهون القاعدة الموسعة، حين يأتى دور توجيه الدعوة إلى الجماهير.

الواقف والمثال

من الواضح أن الواقع قد اختلف كثيراً عن المثال .

وقد استعرضنا من قبل بعض أسباب هذا الاختلاف بين الواقع الذي حدث بالفعل ، والمثال الذي كان يجب أن تسير عليه الأمور ، وبعض النتائج التي ترتبت على ذلك الاختلاف .

وهنا بعد أن فصلنا الحديث عن المنهج النبوي في إنشاء القاعدة الصلبة ، ثم توسيع القاعدة بمعاونة القاعدة الصلبة ، تحت إشرافه ﷺ ، نعود إلى شيء من التفصيل فيما حدث من افتراق بين الواقع والمثال .

التعجل هو الطابع العام للتحرك الذي قامت به الصحوة الإسلامية منذ قيامها . .
هناك ابتداء تعجل في إنشاء القاعدة ذاتها .

لو كنا أخذنا منذ البدء فكرة صحيحة عن نوع الخلل الذي حدث في بنية الأمة ، والذي نشأ عنه ما نشأ من غربة الإسلام بين أهله ، وتداعى الأعداء على الأمة من كل حذب وصوب . . وأخذنا فكرة صحيحة عن نوع الجهد المطلوب لإصلاح هذا الخلل الهائل في بنية الأمة . . وأخذنا فكرة صحيحة عن الجهد الجبار الذي بذله الأعداء في التخطيط والإعداد لمحاولة القضاء على الإسلام ، فقد كنا جديرين أن نتمهل كثيراً في الحركة ، ولا نتعجل في السير .

هل كانت المواصفات المطلوبة في القاعدة الصلبة واضحة في أذهاننا حين بدأنا الدعوة؟ هل كان واضحاً في أذهاننا أن توجيه الدعوة للجماهير قبل إعداد القاعدة قد يعرضنا لموقف صعب ، حين تتدفق الجماهير بالشحن العاطفي ، ثم لا تجد موجهين ومربين ، لأننا لم نعد بعد الموجهين والمربين الذين يمكن أن يستوعبوا تلك الجماهير؟ وهل كان واضحاً في أذهاننا أن تجميع الجماهير بالشحن العاطفي

دون تربية حقيقية تترتب عليه نتائج خطيرة في سير الدعوة حين تنزعج السلطات المحلية والعالمية، فتغضب فتضرب، والناس على غير استعداد بعد للضرب، بل القاعدة ذاتها لم تعد أعداداً كافياً لتلقى الضربات؟

أعتقد من رؤية واقع المسيرة، أن هذه الأمور لم تكن واضحة بالقدر المطلوب، فالقاعدة ذاتها شكلت على عجل من الخامات الموجودة في ذلك الحين. وحقاً إنه لا يمكن في أي وقت أن تبدأ حركة إلا بالخامات الموجودة في حينها، تلك بديهية. ولكن الخامات يجب أن تُنتقى بعناية فائقة، ويجب أن تبذل عناية فائقة في إعدادها، وتنقيتها من شوائبها، قبل أن تُسند إليها مهمة العمل في الدعوة، خاصة إذا كانت الدعوة تقوم في مثل الغربية التي كان عليها الإسلام، وتواجه مثل العداوة التي واجهتها من الأعداء..

ونحن الآن لا نوجه لوماً لأحد، وكل عمل في سبيل الله مأجور بإذن الله، ولكننا نبين فقط مدى الفرق بين ما كان، وما يجب أن يكون.

ولا شك أن الداعية الأول - عليه من الله رحمة، وجزاه الله خيراً بما قدم - قد بذل جهداً واضحاً في تنقية تلك الخامات من بعض ما كان عالقاً بالمجتمع كله من أوشاب، فأخرج من نفوسهم الانحصار في الفردية الضيقة، ورباهم على روح جماعية متحابية متراصة متعاونة متكافلة، تربط بين أفرادها أخوة الإسلام، وأخرجهم من الاشتغال بالعبادة الفردية المنحصرة في شعائر التعبد، إلى العبادة بالمعنى الأوسع الذي يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة مجتمع مسلم يحتكم إلى شريعة الله، كما رباهم على كثير من الأخلاقيات الفاضلة، وعلى الفداية لدين الله.

ولكن واقع المسيرة يدلنا على نقص كبير في الوعى السياسى والوعى الحركى.. وأخطر من ذلك نقص في إدراك حقيقة القضية، وحقيقة الهدف الذى نسعى إليه.

لقد سعينا إلى تكوين قاعدة جماهيرية واسعة لنستعين بها على الوصول إلى الحكم على أساس أنه حين نصل إلى الحكم نطبق شريعة الله..

هدف مشروع في ذاته، ودع عنك موقف الجاهلية التي تجعل من حق كل إنسان

أن يسمى للوصول إلى الحكم . . إلا الإسلاميين ! فهم وحدهم يصبحون مجرمين إذا سعوا للوصول إلى الحكم ! دع عنك هذا فهو موقف معروف من الجاهلية تجاه دعوة الحق ، منذ كانت جاهلية في الأرض ، ودعاة يدعون بدعوة الحق . «شنشنة نعرفها من أخزم» كما يقول المثل العربى المشهورا سواء جاء «أخزم» من الشرق أو الغرب أو من داخل البلاد !

ولكن القضية ليست فى مشروعية الهدف . . إنما هى فى سؤال أساسى : هل مجرد تطبيق الشريعة يكفى لإصلاح حال الأمة التى وصلت لأن تكون غشاء كغشاء السيل ، أم يحتاج الأمر إلى متطلبات أخرى قبل ذلك ، وبعد ذلك وفى أثناء ذلك ؟ لو أن الداعية الأول - رحمه الله - أعلن للصفاة التى اختارها لتكون هيئة تأسيسية لجماعته ما أعلنه «للجماهير» عام ١٩٤٨ م (أى بعد عشرين سنة من بدء الدعوة) لتغيرت أمور كثيرة فى خط السير !

فى عام ١٣٦٧ هـ (١٩٤٨ م) ، وتحت عنوان : «معركة المصحف» ، قال الإمام الشهيد : «الإسلام دين ودولة ما فى ذلك شك ، ومعنى هذا التعبير بالقول الواضح أن الإسلام شريعة ربانية جاءت يتعاليم إنسانية وأحكام اجتماعية ، وكلت حمايتها ونشرها والإشراف على تنفيذها بين المؤمنين بها ، وتبليغها للذين لم يؤمنوا بها إلى الدولة ، أى إلى الحاكم الذى يرأس جماعة المسلمين ويحكم أممتهم ، وإذا قصر الحاكم فى حماية هذه الأحكام لم يعد حاكماً مسلماً ، وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلامية . . وإذا رضيت الجماعة أو الأمة بهلنا الإهمال ووافقت عليه لم تعد هى الأخرى إسلامية ، مهما ادعت ذلك بلسانها . وإن من شرائع الحاكم المسلم أن يكون هو نفسه متمسكاً بفرائض الإسلام ، بعيداً عن محارم الله ، غير مرتكب للكبائر ، وهذا وحده لا يكفى فى اعتباره حاكماً مسلماً حتى تكون شرائع دولته ملزمة إياه بحماية أحكام الإسلام بين المسلمين ، وتحديد موقف الدولة منهم بناء على موقفهم هم من دعوة الإسلام»^(١) .

(١) انظر العدد ٦٢٧ من جريدة (الإخوان المسلمون) اليومية ، السنة الثالثة ، بتاريخ الأحد ٧ رجب سنة ١٣٦٧ ، ١٦ مايو سنة ١٩٤٨ .

تري لو كان أعلن ذلك منذ البدء ، هل كانت ستتدفق الجماهير التي تجمعت حوله عن طريق الشحن العاطفي حتى بلغت نصف مليون ، معظمهم من الشباب ، في شعب لم يكن يتجاوز تعداده يومئذ تسعة عشر مليوناً من البشر ؟ بل هل كانت «الصفوة» ذاتها تتجمع بمثل هذه السهولة التي تجمعت بها ، منساقاً بعواطفها نحو الهدف الكبير ؟

لا أظن . .

ثم هل كانت ستتكون من نفس الأشخاص الذين تكونت منهم بالفعل أم من غيرهم ؟

لا أدري ! ولا أحد يستطيع أن يقطع في ذلك بيقين .

ولكن أيا كان الأشخاص الذين كانت القاعدة ستتكون منهم يومئذ ، فقد كانوا سيكونون أصعب عوداً ، وأكثر دراية ، وأطول نفساً ، وأقل تعجلاً مما كانوا بالفعل ، فما كانوا سينساقون بعواطفهم ، ولا كانوا سيعتقدون أن الهدف سهل المثال قريب التحصيل ، فيجندوا أنفسهم وأعصابهم ، كما فعل كثير منهم ، لفترة محدودة من الزمن ، يعتقدون أن كل شيء سيتم في خلالها بما أعدوه من وسائل الوصول .

كانوا سيعلمون أن المشوار طويل طويل ، وأن الجهد المطلوب غاية في الضخامة ، وأن الوسائل المطلوبة أكثر بكثير مما هو متعد . . لأن المطلوب ليس مجرد ترميمات في بناء قائم ، ولكنه إعادة تثبيت الأساس .

أما الجماهير فما أظنها كانت ستقبل مع إعلان هذه المبادئ ! فقد كانت ستعلم أنها قضية أخطر بكثير من مجرد الاستماع إلى الكلام المؤثر ، والامتلاء العاطفي ، الذي كانوا يسمونه «الروحانية»^(١) والمتعة بقاء الأحياء ، والنشوة بالكثرة التي تتكاثر على الدوام .

كانت ستعلم أنه صراع مع الجاهلية يعرض الإنسان لكثير من المخاطر ، التي لا ينبغي «للعاقل» أن يعرض نفسه لها : «وقالوا إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» (القصص : ٥٧) .

(١) الصحيح هو «الروحانية» بضم الواو نسبة إلى الروح .

وعندئذ كانت الحركة ستمضي بطيئة الخطى، ولكن على منهج أصح كانت القاعدة الصلبة ستتكون في بطن من رجال يختارون على مهل بعين فاحصة لا تختار إلا أصلح الخامات الموجودة، ثم يُبذل في إعدادهم الجهد اللازم ليكونوا نواة صالحة للعمل، بالتربية الروحية، والتربية الخلقية، والتربية الفكرية، والتربية النفسية، والتربية بالعلم الشرعي الصحيح، في ظل المنهج الرباني العظيم: ﴿كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾.

وكانت القاعدة ستتوسع، حين يأتي أوان التوسع، بعد إعداد القاعدة الصلبة، بجنود جندوا أنفسهم للدعوة على بصيرة بحقيقة القضية ومتطلباتها، وعى صحيح بحالة الأمة وما لحقها من الأمراض، وتقدير سليم لطبيعة العمل في كل مرحلة من مراحل الحركة، وذلك قبل التوجه لعامة الجماهير لينضموا للدعوة وينضوا تحت لوائها.

وكان «العمل السياسي» بمعنى الاشتغال بالقضايا الوطنية والقضايا الاجتماعية وما شاكلها، سيتأخر بعض الوقت، ريثما يتم التمكين الصحيح للأساس الصحيح، المتمثل في العقيدة الصحيحة والتربية على مقتضياتها، في محيط الذين استجابوا للدعوة، وجندوا لها أنفسهم (بما يقابل مجتمع المدينة في جماعة الرسول ﷺ).

ثم كان سيحدث الصراع وهو أمر لا مفر من حدوثه حسب السنن الربانية التي قدرها الله في حياة البشرية وهو يبدأ دائماً من جانب الجاهلية حين تستشعر الخطر من وجود جماعة مؤمنة في الأرض، ولو كانت قليلة العدد، ولو كانت من جانبها لا ترغب في الدخول في صراع: ﴿إِنْ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾ (الشعراء: ٥٤-٥٦).

ولكن كان المتوقع أن يتأخر الصراع عن موعده الذي وقع فيه، بحيث يعطى فرصة أكبر لتربية القاعدة الصلبة، ثم تربية القاعدة الموسعة بالقدر المتاح من التربية، ثم إنه حين كان يقع على قوم كفّروا أيديهم، ولم يعملوا شيئاً إلا أن يقولوا «ربنا الله»، فإن هذا كان سيعجل في تنمية وعي «الجماهير» بحقيقة القضية، فلا تلتبس

فى ذهنهم بنيرها من القضايا التى تلبست بها بالفعل ، وكان سيصعب على الطغاة تطويع الجماهير لهم من خلال القهر مرة ومن خلال وسائل الإعلام المزيقة مرة ، حين تستبين سبيل المجرمين بتفصيل الآيات ، على المنهج الربانى القويم ، ويعرف الناس على أى أساس يقررون مواقفهم : ﴿ وكذلك نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ مُّسَبِّلِينَ ﴾ (الأنعام : ٥٥) .

الذى حدث بالفعل كان على خلاف ذلك .

تأخر الإعلان عشرين سنة كاملة عن مواعده ، وفى تلك السنوات كانت جماهير كثيرة قد تدفقت على الحركة غير مستشعرة بما يحيطها من أخطاراً واختلطت الدعوة ، وهى لم تُخْلَصْ بعد للإله إلا الله ، بكثير من القضايا السياسية والقومية والاجتماعية ، على ظن من القائمين بالدعوة أن هذا سيمكّن للدعوة بتوسيع قاعدتها الشعبية ، وأن الجماهير يجب أن تُشرك فى الأمر ، وذلك بتناول القضايا التى تشغل بال الجماهير فى ذلك الوقت ، حتى كانت القنبلة التى فجرت الموقف كله فى فلسطين عام ١٩٤٨ م . .

عندئذ بدأ الهجوم الوحشى على الحركة بأشع صورة يمكن أن تخطر على البال .

نعم كانت الحرب على الدعوة متوقعة ، لأنها كما قلنا سنة من سنن الله ، وكان الإمام الشهيد يقول لأعرانه وأتباعه : « أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لازالت مجهولة عند كثير من الناس ، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية ، وستجدون أمامكم كثيراً من المشقات ، وسيحترضكم كثير من العقبات ، وفى هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات » (١) .

ولكن الصورة التى تمت بها الحرب لم تكن تخطر على البال .

---

(١) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ، المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر ، بيروت ، ط ٣ ، ١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣ م ص ١٠٨ .

وتوالت المذابيح منذ ذلك الحين وما تزال .

لقد انكشف للغرب الصليبي موضع الخطر على وجه التحديد، إنه الإسلام السياسي الذي لا يقنع من الإسلام بشعائر التعبد ومشاعر القلوب، إنما يريد أن يكون منهجاً مطبقاً في واقع الأرض، يحكم حياة الناس كلها: سياستها واقتصادها واجتماعها وفكرها وأخلاقها، وكل مجال من مجالاتها! وهل يوجد - في نظر الغرب - أخطر من ذلك على وجه الأرض؟^(١)

لا بد إذن من مكافحته . . لا بد من تجميد القوى كلها صده . . لا بد من متابعتها ومطاردته . . لا بد من تخفيف منابعه . . لا بد من تشويه صورته حتى لا يقبل عليه الشباب فتزيد خطورته!

ولقد أشعل نار الحقد في قلوب الصليبية الصهيونية أمران في وقت واحد: الأول وقع المفاجأة على الصليبية التي كانت تتوقع بعد تخطيط مائتي عام أو أكثر أن تنجح في القضاء على الإسلام، ففوجئت به يستيقظ من رقدته! والثاني تهيو اليهودية العالمية لإقامة دولتها على أرض الإسلام بعد سعيها الخبيث لإماتته، حتى تنشئ دولتها في أمان من الأخطار، فإذا بها تفاجأ بالخطر وجهاً لوجه! وتلاقى الأمران معاً وتفاهما على ضرورة القضاء على عدوهما المشترك الخطير.

هل كان يتوقع أن تنجر الحركة الإسلامية من عنادة الصليبية الصهيونية وكيدها، ومحاولة القضاء عليها؟

نعتقد أن ذلك محال!

ولكننا نعتقد مع ذلك أن صورة أخرى كانت قمية أن تقع لو سارت الأمور على المنهج الصحيح، لو كانت «الجماهير» التي أشركت في الصراع قبل الأوان على

---

(١) يزعم الغرب أنه يمارب «الإسلام المقاتل» (Militant Islam) فقط، الذي أطلق عليه لقب «الإرهاب» ولا يقاتل الإسلام ذاته. ويكذب هذا الزعم تكديبا فاحشا موقف الغرب من حركة الجزائر، فهي لم تكن مقاتلة، ولا كان في برنامجها أن تقاتل، إنما وصلت عن طريق صناديق الانتخاب على مذهب الغرب ذاته، ولكن الغرب لم يطقها. مما يدل على أنه لا يريد للإسلام أن يحكم، بصرف النظر عن الوسيلة التي يصل بها إلى الحكم!

وعى بحقيقة القضية ، وحقيقة الصراع ! ولن تكون الجماهير على هذا الوعى حتى تكون قد تربت من قبل ، ولن تتربى التربية المطلوبة حتى تكون القاعدة قد تم إنشاؤها على منهج سليم ! وهكذا أدى النقص فى الحلقة الأولى إلى نقص متسلسل فى بقية الحلقات !

ثم كان ما أشرنا إليه فى الفصول الأولى من ردود فعل للضربات الوحشية من قبل الأعداء ، زادت من الغبش سواء فى القاعدة أو عند الجماهير ، ونقصد بذلك دخول بعض فصائل العمل الإسلامى فى البرلمانات ، وما صاحب ذلك من تمهيج لقضية الشرعية ، وقضية الإلزام فى تحكيم شريعة الله ، ودخول فصائل أخرى فى صراع مسلح مع السلطات ، مما أدى إلى تهميش القضية الأساسية ، وتحول الأمر فى حس الناس إلى قضية هارب ومضروب ، وغالب ومغلوب^(١) .

ثم اشتطت فصائل أخرى من فصائل العمل الإسلامى فدخلت فى معارك دموية مع الناس . . مع «الجماهير» على أساس أنهم كفار يجوز قتلهم ما داموا لم يدخلوا فى «الجماعة المسلمة» !

وكان لهذا الأمر أسوأ الأثر على العمل الإسلامى كله . ففضلا عن النفور العام عند الناس من هذه الأعمال التى لا سند لها من شرع الله ، فقد وجدت وسائل الإعلام المتربصة بالحركة الإسلامية فرصة مواتية لتلوين الساحة كلها بلون الدم المراق ، مع أنه لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من الساحة ، ووصمت كل عمل إسلامى أيما كان نوعه بأنه عمل إرهابى ينبغى أن يحارب وتجنّف متابعه !

وما كانت وسائل الإعلام العالمية فى حاجة إلى من ينبهها أو يحفزها إلى انتهاز الفرصة ، فهي - بموقفها المعادى للإسلام أصلا - جاهزة لتلقف مثل هذه الفرصة واستغلالها إلى أقصى حدود الاستغلال !

كما كان رد الفعل سيئا بالنسبة للغبش الذى يحيط بقضية لا إله إلا الله ، سواء بالنسبة للقاعدة أو بالنسبة للجماهير ، فقد انبرى أصحاب الفكر الإرجائى ينافحون عن فكرهم بشدة ، وينشرونه بكل وسائل النشر ، بل وقع فى الدوامة «علماء» ممن

(١) راجع فصل «أسباب التعجل» فى أول الكتاب .

يعتبرهم الناس من أهل الذكر الذين يُرجَع إليهم، فراحوا ينفون الوقوع في الشرك عن الواقعين فيه بحرارة وبضراوة، ويمنحونهم شهادات موثقة بالإيمان ويهوتون في حس الناس هذا الجرم الهائل في حق الله، وهو الإعراض عن شريعته، وتحكيم الشرائع الجاهلية بدلا منها، على أنه مجرد معصية لا تستحق حتى أن يُشار إليها بالإنكارا ولقد كان الأحرى أن تأخذ القضية مسيرة أطول على الخط التعليمي، تبدأ بالقاعدة ثم - على مهل - تتوسع بتوسع القاصدة، دون الدخول في معركة مع «الجاهليين».

ثم تشرذم العمل الإسلامي لأسباب متعددة.. منها غياب قيادة كبيرة تضم العمل الإسلامي وتوحده، أو في القليل تقرب بين مختلف اتجاهاته، ووجود قيادات صغيرة، كل منها يعتد بنفسه ورأيه، ويرى أنه وحده على صواب والكل غيره مخطئون.

ومنها أن كثيرا من الشباب القائم بالدعوة لم ينشأ في داخل تجمع يربى فيه روح الأخوة وتربطها، إنما نشأ على ترابط فكري هش، يسهل فسخه عند وقوع أي خلاف في التفسير أو التأويل أو الفهم، فسرعان ما تنقسم الجماعات، ويتقلب بعضها على بعض.

ومنها نقص في العلم الشرعي الذي يشكل الضوابط الضرورية للفكر والسلوك..

ومنها بطبيعة الحال، العمل الدائب من الأجهزة المعادية للإسلام، لتعميق الخلافات وتقطيع الروابط بين الناس.

هلى يرجى لهذا الحال إصلاح؟ هل يرجى من الذين تعجلوا في شتى الاتجاهات أن يراجعوا المسيرة، ويصححوا ما وقعوا فيه من أخطاء، ويبدعوا من جديد على هدى من المنهج النبوي السديد؟

إن ما وقع بالفعل هو قدر من أقدار الله.. ولكننا تعلمنا من كتاب الله وسنة

رسوله ﷺ أن الإيمان بقضاء الله وقدره لا ينفى مسئولية الإنسان عن خطئه حين يخطئ، ولا يمنعه من السعى إلى تصحيح ما أخطأ فيه .

فهل يُرجى أن يصحح العمل الإسلامي مساراته، ويبدأ جولة جديدة أقرب إلى السداد؟!

إن تصحيح المسار واجب على كل حال . . ولكن ربما يقول قائل : إن الأعداء لن يتركوا العمل الإسلامي يصحح مساراته، وسيعاجلونه بالحرب قبل أن يتمكن من التصحيح . ونقول لهم إن الحرب لن تكف، ولكنها لن تقضى على العمل الإسلامي، بل قد تكون من عوامل الشحذ، وزيادة الوعي عند الناس بحقيقة المعركة بين الجاهلية والإسلام .

ويظل واجب التصحيح واجبا في جميع الأحوال : «الدين النصيحة» قالوا : لِمَنْ يا رسول الله؟ قال : «الله ورسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم»^(١) .

---

(١) سبقت الإشارة إليه .

نظرة إلى المستقبل

ينزعج كثير من الناس حين ينظرون إلى الواقع الراهن، سواء بالنسبة للحرب الضارية التي توجه إلى الحركات الإسلامية في كل الأرض، أو بالنسبة لما وقع وما يزال يقع.. من الاضطراب في مسيرة الحركة من جهة أخرى، فيحسبون أن العمل الإسلامي ليس له مستقبل، وأن الواقع السيء الذي يعيشه المسلمون اليوم سيستمر على ما فيه من السوء، أو أنه صائر إلى مزيد من السوء.

أما نحن فنعتمد اعتقاداً راسخاً أن المستقبل للإسلام.

ولسنا نبني رؤيتنا على أوهام، ولا على أحلام، ولا نحن كذلك نغمض أعيننا عن العراقيل القائمة في وجه العمل الإسلامي من داخله أو من خارجه، ولا نقلل من شأنها، ولا من تأثيرها على العمل الإسلامي.

ولكننا نؤمن إيماناً جازماً أن البشر ليسوا هم الذين يقدرون الأقدار، سواء منهم العدو أو الصديق، إنما الله هو الذي يقدر، وهو صاحب الأمر من قبل ومن بعد، ومشيتته هي النافذة، وقدره هو الغالب: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٢١)

والله هو الذي يقدر لهذا الدين أن يبقى في الأرض وأن يظهر على الدين كله: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف: ٩) «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار»^(١).

وقدر الله يجري من خلال سنته التي لا تتبدل ولا تتحول، ومن خلال وعده ووعيده، ومن خلال مشيئته الطليقة التي تقول للشيء كن فيكون، وتخلق الأسباب التي يتحقق بها كل شيء حين يقدر له أن يكون.

وإذا نظرنا إلى الموقف على ضوء السنن الربانية، وعلى ضوء وعد الله ووعيده،

---

(١) رواه أحمد.

فستجد على الساحة عنصرين متصارعين: الحركات الإسلامية من جهة، وأعداء الإسلام من صهيونيين وصليبيين وأعداء لهم من جهة أخرى. فما الذى يتوقع لكل من العنصرين فى المستقبل القريب أو المستقبل البعيد؟

فأما الحركات الإسلامية فقد أسهمت فى العمل الإسلامى بجهد واضح لا شك فيه. وانتشار الروح الإسلامية على مستوى العالم الإسلامى كله، والرغبة الحارة فى العودة إلى الإسلام فى محيط الشباب خاصة، راجعان بعد فضل الله ومشيتته إلى الجهد الذى بذلته الحركة فى أكثر من نصف قرن من الزمان، منذ سقوط الخلافة إلى الوقت الراهن.

ولكن السليبات القائمة فى العمل الإسلامى ممتوكة واضحة يبدد كثيراً من طاقة العمل ويعثره، ولا يجعل الجهد يؤتى ثماره المرجوة، فهل يستمر الوضع على هذا الحال؟ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: ٦٥).

ولكن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين: إما أن يستمر الوضع على حاله، وإما أن يتغير.

ونحن نرجو - من خلال التجارب المرة التى يمر بها العمل الإسلامى - أن يتغير الوضع إلى الصورة الصحيحة، وأن تتلافى الأخطاء التى وقعت، وتبدأ مسيرة سليمة على منهج سليم.

ولكننا نفترض الفرض الأسوأ، وهو إصرار العاملين فى حقل الدعوة على مواقفهم، على اعتبار أن منهج كل منهم هو المنهج الأصوب، وأن ما يدعو إليه غيره بعيد عن الصواب، أو على أساس أنه لا يمكن التراجع بعدما مضت كل حركة فى طريقها خطوات ليست بالقليلة، أو على أى أساس آخر مما يمكن أن تبرر به كل حركة إصرارها على موقفها.

فماذا يحدث حينئذ؟ هل يعجزون الله؟ أم يتفقد الله قدره رضى الناس أم أبوا؟ إن أداة التفسير موجودة على الدوام فى سنة الله عز وجل: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ (محمد: ٣٨).

فإذا كان في قدر الله أن يبقى هذا الدين ، وأن يظهره على الدين كله ، كما أخبر سبحانه في كتابه المنزل ، وعلى لسان رسوله ﷺ ، فلن تقف سلبيات العمل الإسلامي الراهن أمام قدر الله ومشيئته ، وسوف يُنفذ الله وعده ، ويخلق لنفاذه ما يشاء من الأسباب : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (الطلاق : ٣) .
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (المائدة : ٥٤) .

أما الأعداء فلننظر ماذا يخصهم من سنن الله ، ومن وعده ووعيده .

أما الغرب الصليبي ، فأشد ما ينطبق عليه من السنن الربانية هو قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام : ٤٤) . . ذلك أنهم أرادوا الحياة الدنيا وعملوا من أجلها واجتهدوا فوقى الله لهم أعمالهم فيها بحسب سنة من سننه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْفَسُونَ ﴾ (هود : ١٥) . . وذلك أيضاً حسب مشيئة إلهية مسبقة ، أنه يعطي الدنيا للمؤمن والكافر على السواء ، كل بحسب اجتهاده ، ولا يمنعها عن الكفار ، بل قد يزيدهم منها ليزدادوا كفراً : ﴿ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (الإسراء : ٢٠) . ﴿ وَلَا يَخْسِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْوَالَهُمْ لِيُمْنِي لَهُمْ خَيْرٌ لِنَفْسِهِمْ إِنَّهُمُ لِمُنِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (آل عمران : ١٧٨) .

فإذا كان الغرب اليوم ممكناً في الأرض ، ومستعلياً فيها حسب هذه السنن الربانية ، فإن هذه السنن ذاتها تقول إن ذلك الإسلام لا يدوم إلى الأبد ، إنما هو موقوت بقدر يأتي من عند الله في موعدة المقدر له : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (٤٤) فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ (الأنعام : ٤٤ - ٤٥) .

وعلى الرغم من فتح أبواب كل شيء عليهم فإنهم يعيشون فى الضنك الذى توعد الله به المعرضين عن ذكره .

﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (طه : ١٢٤) .

والضنك الذى يعيشه الغرب - المفتوح عليه أبواب كل شيء من أسباب التمكين المادى - يتمثل الآن فى القلق والجنون والانتحار ، والأمراض النفسية والعصبية ، والخمر والمخدرات والجريمة ، والإيدز ، وما قد يجده من الأمراض التى لم تكن موجودة من قبل ، أو لم تكن تأخذ صورة الوباء كما هى اليوم ، وفى الأزمات التى تحيط بالعالم كله سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية أو حربية أو فكرية أو خلاف ذلك . . . وذلك لأن باب البركة وباب الطمأنينة ليسا من الأبواب التى تفتح للكفار حين ينسون ما ذكروا به ، لأنها خاصة بالمؤمنين ، يتفضل بها الله عليهم فى الحياة الدنيا ، فضلاً عن نعيم الآخرة : ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ (الأعراف : ٩٦) . ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (٢٨) الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مئاب ﴿ (الرعد : ٢٨ - ٢٩) .

وخلاصة القول : إن الغرب اليوم يملك كل وسائل القوة المادية ، ولكنه لا يملك القدرة على الاستمرار ، لأنه خاوم من العوامل التى يكتب الله لأصحابها الاستمرار ، وهى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وعمل الصالحات . .

ولا شك أن لديهم أعمالاً صالحة ، كالخدمات الطبية ، وتيسير سبل الحياة بما يوفر جزءاً من المشقة التى يكابدها الإنسان فى الأرض ، ولم تخل جاهلية من جاهليات التاريخ من أعمال صالحة يقوم بها بعض أفرادها ، ولكن ذلك لا يمنع عنها صفة الجاهلية من جهة ، لأن هذه لا تزول عن الإنسان إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر واتبع ما أنزل الله . ومن جهة أخرى فإن تلك النقط البيضاء المتناثرة فى الثوب الأسود الممتلئ بالشر ، لا تغنى عن أصحابها شيئاً ، ولا تمنع عنهم الدمار الذى تقرره السنن الربانية لهم مهما طال الإملاء لهم .

إن الإلحاد الذي تنشره الحضارة الغربية، والانحلال الخلقى الذي تنشره وسائل إعلامها، والخواء الروحي، والانغماس في المتاع الحسى إلى آخر المدى، وتزيين الحياة الدنيا، ونسيان الآخرة نسياناً كاملاً، والغفلة عن أن الله يحصى على البشر أعمالهم ويحاسبهم عليها، كل هذا لا يصنع حضارة حقيقية يكتب الله لها الاستمرار في الأرض، ولو أملت لأصحابها فترة من الزمان لحكمة يريد بها.

ولسنا نحن الذين نقول ذلك إرضاء لعواطفنا، أو تصديقاً لأحلامنا فمن قبل سنوات قال برتراند رسل : « لقد انتهت حضارة الرجل الأبيض، لأنه لم يعد لديه ما يعطيه » .

ومن قبل قال ألكسيس كاريل : « إن هذه الحضارة آيلة للانهدام » .

وبالأمس شهدنا انهيار الشيوعية، وفي الوقت الحاضر تكتب الصحف الغربية - والأمريكية من بينها - تقول : هل بدأ انهيار أمريكا؟

ولسنا من السذاجة بحيث نعتقد أن ذلك سيتم غداً صباحاً فما زال في هذه الحضارة الجاهلية من العوامل ما يمكن أن يمد لها فترة من الزمن بحسب السنن الربانية : عبقرية التنظيم، والجلد على العمل، والحرص على الإتقان، والقدرة على التخطيط . فضلاً عن كون البديل الحضارى الذى يؤدي ظهوره إلى سرعة انهيار تلك الحضارة لم يظهر بعد !

ولكن هذا كله لا يغير المصير، لأنه سنة من سنن الله !

* * *

أما اليهود فلهم شأن مختلف .

لقد كتب الله عليهم الدلة والمسكنة بما قدمت أيديهم، ولكنه جعل لذلك استثناء . . أو استثناءات .

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ ۝

وعندما نفعلوا (٥) ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً (٦) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوزوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبرأ ما علوا تشييراً (٧) عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتكم عدنا ﴿ (الإسراء : ٤ - ٨) .

﴿ ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ﴾ (آل عمران : ١١٢) .

وهم الآن في قمة استثناءاتهم التي وعدهم الله بها . . . مسيطرون على كل الأرض إلا ما رحم ورك، يعينون رؤساء الجمهوريات، ويميلون عليهم سياستهم، ويعزلون من يفضيرون عليه ويستقلونه من سلطانه، ويقتلون من يقف في طريقهم كما قتلوا كنيدي وغيره من الناس . . . ولكن هذا كله استثناء من القاعدة ﴿ وإذ تأذن ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوئهم سوء العذاب ﴾ (الأعراف : ١٦٧) .

تلك هي القاعدة الدائمة، وما دون ذلك استثناء، والاستثناء بطبيعته لا يدوم، لأنه مخالف للقاعدة !

والقاعدة من تقدير الله سبحانه وتعالى، والاستثناء يتم بقدر منه كذلك، ولكن طبيعة الأمور أن الاستثناء ينتهي ويعود الأمر إلى ما تقرر في القاعدة، حسب وعد الله ووعيده .

وقد لا نعلم نحن الحكمة الربانية في تلك الاستثناءات المذكورة في آيات الكتاب، ولكن وقوعها محقق سواء فهمنا حكماتها أم غابت الحكمة عن أفهامنا . . . والمهم أن ندرك أنها استثناء من القاعدة، وأنها موقوتة بآمد محدود .

واليهود أنفسهم يعلمون ذلك أو يعلمونه من كتبهم ذاتها لا من المصادر الأجنبية عنهم !

وحين تنهار الجاهلية المعاصرة بمقتضى السنة الربانية ، بحكم ما تشتمل عليه من الفساد ، فإن البشرية تكون فى حاجة إلى البديل الذى يملأ الفراغ .

والإسلام هو البديل ، هو الذى يعيد للأرض رشدًا ويصلح أحوالها ويشفيها من أمراضها :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (المائدة : ١٥ - ١٦).

الإسلام هو المنهج الكامل القويم الذى لا عوج فيه ، ومنهج الجاهلية دائماً ذات نقص واعوجاج .

واليوم يفر مئات الألوف كل عام من الظلمات التى يعيشون فيها إلى نور الإسلام ، لا اتباعاً لنموذج قائم ، فالمسلمون فى واقعهم المعاصر لا يمثلون نموذجاً يحتذى ، بل هو نموذج حُرِّى أن يصد الناس عن الإسلام !

ولكن لذع الضياع يدفع بعض الناس إلى البحث عن طريق الخلاص ، فيجدونه فى الإسلام !

إن الغرب الضائع يملك علماً وحضارة مادية فائقة ، ولكنه يفتقد الروح . . الروح الملهتدية إلى الله . . الملهتدية بهدى الله . والإسلام هو الذى يملك تلك الروح ، وهو فى الوقت ذاته لا يجعلها بديلاً من العلم والحضارة المادية ، إنما هى التوأم المكمل :

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (ص : ٧١ - ٧٢).

قبضة الطين ونفخة الروح معاً هما «الإنسان» . الإنسان المتكامل المترابط المتوازن . الإنسان الراشد ، الذى يقوم بعمارة الأرض على هدى وبصيرة ، ويتطلع فى الوقت ذاته إلى اليوم الآخر ، الذى تكتمل فيه الحياة :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾
(الملك : ١٥) .

﴿ وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ الدَّنَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (القصص : ٧٧) .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ
عِلْيَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة : ٧٢) .
الإسلام هو المنفذ الذي يملك ما تحتاج إليه البشرية وتتطلع إليه .

يقول الأمير تشارلس ولي عهد بريطانيا في محاضرة قيمة ألقاها في قاعة
المؤتمرات بوزارة الخارجية البريطانية في ديسمبر من عام ١٩٦٦ م ، تحمل دلالة
واضحة بالنسبة للمعنى الذي أشرنا إليه :

«إن المادية المعاصرة تفتقر إلى التوازن . وأضرار عواقبها بعيدة الأمد في تزايد . .
إن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت - في العالم الغربي على أقل تقدير - انقساماً
خطيراً في طريقة رؤيتنا للعالم المحيط بنا . فقد حاول العلم بسط احتكاره ، بل
سطوته المستبدة ، على طريقة فهمنا للعالم . وانفصل الدين والعلم عن بعضهما
البعض ، بحيث صرنا الآن كما قال الشاعر «وردزورث» «لا نرى إلا القليل في أمتنا
الطبيعية التي نملكها» .

لقد سعى العلم إلى انتزاع الطبيعة من الخالق ، فجزأ الكون إلى فرق ، وأقصى
«المقدس» إلى زاوية نائية ثانوية من ملكة الفهم عندنا ، وأبعده عن وجودنا العملي .
والآن فقط بدأنا نقدر العواقب المدمرة . ويبدو أننا نحن - أبناء العالم الغربي - قد
فقدنا الإحساس بالمعنى الكلي لبيئتنا ، وبمسئوليتنا إزاء الكون كله الذي خلقه الله ،
وقادنا ذلك إلى فشل ذريع في تقدير أو إدراك التراث وحكمة السلف ، ذلك التراث
المتراكم على مدار القرون . والحق أن ثمة تحاملاً شديداً على التراث ، كما لو كان
جذاماً اجتماعياً منقراً .

وثمة الآن في نظري حاجة إلى مقابلة كلية شاملة . لقد أدى العلم لنا خدمة
جليلة في تبياننا أن العالم أعقد بكثير مما كنا نتخيل . ولكن العلم في شكله المادي

الحديث، الأحادي، عاجز عن تفسير كل شيء. إن الخالق ليس ذلك الرياضي الذي تخيله نيوتن، وليس صانع الساعة الأول^(١). إن انفصال العلم والتكنولوجيا عن القيم والموازين الأخلاقية والمقدسة قد بلغ حداً مريعاً مفرعاً. وهذا ما قرأه في التلاعب بالمورثات (الجينات) أو في عواقب الغطرسة العلمية التي تتجلى في أبشع صورها في مرض جنون الأبقار.

لقد كنت أستشعر دائماً أن التراث في حياتنا ليس من صنع الإنسان، إنما هو إلهام فطري وهبه الخالق لنا لإدراك إيقاع الطبيعة، والتناغم الجوهرى الذى ينشأ عن وحدة أصداد متفرقة، ماثلة فى كل مظهر من مظاهر الطبيعة. إن التراث يعكس النظام السرمدى للكون، ويشدنا إلى الوعى بالأسرار العظيمة للكون الفسيح، بحيث نستطيع - كما قال الشاعر «وليم بليك» - أن نرى كامل الكون فى ذرة، ونرى الأبدية فى لحظة.

إن الثقافة الإسلامية فى شكلها التراثى جاهدت للحفاظ على هذه الرؤية الروحية المتكاملة للعالم بطريقة لم نجد لها نحن خلال الأجيال الأخيرة فى الغرب موائمة للتطبيق. وهناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من رؤية العالم الإسلامى فى هذا المضمار.

إننا - نحن أبناء الغرب - نحتاج إلى معلمين مسلمين ليعلّمونا كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا. وإن اقتراب الألف الثالثة قد يكون الحافز المثالى الذى يدفعنا لاستكشاف هذه الصلات وتحفيزها. وأمل ألا نفوت الفرصة السانحة لإعادة اكتشاف الجوانب الروحية فى رؤيتنا لوجودنا بأجمعه^(٢).

الإسلام هو المنقذ، وهو البديل القادم بإذن الله

وقدر الله غيبه، ولكن له إرهابات.

---

(١) قال نيوتن إن الله خلق الكون على هيئة ساعة كوكبية منضبطة الحركة. ولكن ليس ثمة دافع أو فائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة الكوكبية الضخمة، لأنه هو ذاته لا يستطيع تفسير مسارها حتى لو أراد ذلك!

عن كتاب «منشأ الفكر الحديث» تأليف برنتون ص ١٥١ من الترجمة.

(٢) من جريدة الشرق الأوسط العدد ٦٥٩٢، بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٦.

لو كان في قدر الله أن ينتهي هذا الدين من الأرض، فقد كان الكيد الصليبي كفيلاً بالقضاء عليه يوم أطاح بالدولة العثمانية وألغى الخلافة، وظنت الصليبية الصهيونية يومئذ أنها ظفرت أخيراً بعدوها اللدود، وأجهزت عليه! ولكن قدر الله كان غير ذلك، كان هو الصخرة الإسلامية!

ولما جن جنون الصليبية الصهيونية من الصخرة، قاموا يضربونها بكل ما يملكون من وسائل البطش، بالسجن والتشريد والتعذيب والقتل، ظناً منهم أن هذا هو طريق الخلاص من العدو الذي لم تقتله الضربة التي ظنوها هي القاضية... ولكن قدر الله كان غير ذلك، كان مزيداً من انتشار الصخرة في كل الأرض!

والإرهاصات كلها تقول: إن الإسلام هو البديل القادم، الذي يصلح ما أفسدته الجاهلية في الأرض!

* * *

الإسلام قادم من أي طريقه جاء. الطريق الهادي البطل المتدرج، الذي نحبه ونرتضيه وندعو إليه، ولو استغرق تمامه عدة أجيال، أو الطريق الصاحب العنيف الذي تغليه حماقات الغرب وحماقات إسرائيل!

إن الصليبية الصهيونية التي تسيطر على الأرض اليوم، تعمل بحماقة ضد مصالحها! إنها - بعنف البطش الذي توجهه ضد الحركات الإسلامية - تولد أجيالاً من العمل الإسلامي أصلب عوداً، وأطول نفساً، وأكثر وعياً، وأشد مراساً من الذين تحاربهم اليوم!

وعقلاؤهم يعرفون ذلك، ويمحدون قومهم منه، ولكن الحقد الذي في قلوبهم يعميهم عن رؤية هذه الحقيقة، ويصم أذانهم عن الاستماع للنصيحة، ولو جاءت من عقلاؤهم أنفسهم!

ويتم ذلك بقدر من الله، وحسب سنة من سنن الله: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۚ﴾ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ﴿إِبْرَاهِيم: ٤٥ - ٤٦﴾.

إن الانفجارات الكبرى في التاريخ تحدث دائماً حين يشتد ضغط الطغاة على تيار
صاعد يشد عليه الطغاة ليكبته، فيكون هذا الضغط ذاته هو الذي يولد
الانفجار، ويكون الضحية فيه هم الطغاة!

والذي تفعله الصليبية الصهيونية اليوم - بحماقة - هو هذا الضغط الذي يولد
الانفجار.

* * *

وبضربة قدر واحدة تتم ثلاثة أمور في وقت واحد.

يتم أولاً عقاب الأمة الإسلامية على ما فرطت في دين الله.

لقد حمل الله هذه الأمة أمانة لم يحملها لأمة سابقة في التاريخ، حين كرمها بأن
تكون أمة خاتم الأنبياء، وجعل في حمل هذه الأمانة خيرية الأمة وفضلها على الأمم
السابقة: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ١١٠). ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣).

ولكنها غفلت حيناً من الدهر، ونسيت رسالتها لا تُجاء البشرية فحسب، بل تجاه
نفسها كذلك. . . عندئذ قدر الله لها أن تعاقب على يد أعدائها، كما أنذرها رسولها:
«يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». قالوا: أمن قلة
نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل،
وليتزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقلن في قلوبكم الوهن». قالوا: وما
الوهن يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»^(١).

وفي الوقت الذي قدر الله فيه عقاب الأمة على يد أعدائها، مكن لهؤلاء الأعداء
في الأرض، حسب سته فيمن نسوا ما ذكروا به. . . وليتم بشأنهم قدر آخر هو
التدمير في الموعد المقدر عند الله عقاباً لهم على إغراضهم وطمعياتهم وتجبيرهم،
فضلاً عن القدر المقدر لهم يوم القيامة، والذي قال الله عنه: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ

(١) سبقت الإشارة إليه.

كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿ (التحل: ٢٥) .
﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ نِعْمِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نَعْمِي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (آل عمران: ١٧٨) .

ويتم كذلك في الوقت ذاته تمحيص المؤمنين: ﴿ وَلَيَحْصِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤١) .

وكما تمت تربية موسى في قصر فرعون بقدر من الله ، يتم اليوم بقدر من الله مولد جيل جديد ، جيل ما بعد الغشاء ، على يد الأعداء الذين يكيدون لهذا الدين : ﴿ وَاللَّهُ خَالِبٌ عَلَيَّ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٢١) .

* * *

ولن يكون الأمر نزهة قريبة بالنسبة للمسلمين . . إنما هي تضحيات ، ودماء ودموع ، وعذاب ومعاناة ، ولأواء وابتلاء ، وجهد دائم لا يهدأ ﴿ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ (آل عمران: ١٤٠) .

لا بد من ثمن يدفعه المسلمون جزاء تفریطهم في دين الله ، ولا بد من جهد يبذلونه ليعودوا إلى الطريق .

ولكن عزاءهم ، وهم يقدمون الشهداء ، ويتحملون العقاب ، ويبذلون الدماء والدموع ، أنهم يجاهدون في سبيل الله ، لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكونوا هم ستاراً لقدرة الله الذي سيمكّن لهذا الدين .

وعزاؤهم أن لهم في الآخرة الجنة ، ورضوان الله : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَرْضَوْنَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ٧٢) .

المهرس

مقدمة	٥
تأملات في نشأة الجيل الأول	١١
موضع القدوة في الجيل الفريد	٢٥
أسباب التعجل في الحركة المعاصرة والنتائج التي ترتبت عليه	٥١
القاعدة الصلبة	٧٧
توسيع القاعدة	١٤٠
الواقع والمثال	١٦٩
نظرة إلى المستقبل	١٧٩

رقم الإيداع ٢٠٠٠ / ٢٢٠٣
L.S.N 977- (9) 0606 9

مطابق الشريعة الإسلامية

١٠٧) ١٠٧٢٥٧ ، ١٠٧٣٩٩ .
١٠٨) ١٠٧٤٦٧ ، ١٠٧٥٣٩ .